

اُردو شاعری میں خودداری

سلام سندیلوی

انجمن ترقی اُردو سہیت، لاہور، راولپنڈی، نئی دہلی

Hasnain Sialvi

اُردو شاعری میں خودداری

اُردو شاعری میں خودداری

HaSnain Sialvi

سکلام سندیلوی

آپ ہمارے کتابی سلسلے کا حصہ بن سکتے
ہیں مزید اس طرح کی شاندار،
مفید اور نایاب کتب کے حصول کے لئے
ہمارے ویس ایپ گروپ کو جوائن کریں

ایڈمن پیسل

عبداللہ فقیہ : 03478848884

صدرہ طاہر : 03340120123

حنین سیالوی : 03056406067

انجمن ترقی اردو رہنمائی ملی

R

سلسلہ مطبوعات انجمن ترقی اردو دہندہ نئی دہلی ۱۹۵۸ء

اردو شاعری میں خودداری - سلام سندیلوی

سن اشاعت	۱۹۷۹ء
قیمت	چھ روپے ۱۵
طباعت	جمال پرنٹنگ پریس بی
کتابت	محمد احسن بجنوری

انجمن ترقی اردو دہندہ، اردو گھر، راؤ زایون پورہ

فہرست

۲۵	شاہ حاتم
۲۷	خواجہ میر درد
۲۹	فتاں
۳۱	سودا
۳۴	میر
۴۴	پاشا
۴۷	آتش
۵۱	مومن
۵۴	غالب
۵۹	میر انیس
۶۴	دارغ

۶۷	حالی
۶۹	مولانا محمد علی جوہر
۷۱	ریاض خیر آبادی
۷۹	انتبال
۸۵	فانی
۸۷	حسرت
۸۹	یگانہ
۹۲	جگر مراد آبادی
۱۰۰	شاد عارفی
۱۰۳	مراق گو رکھپوی

اُردو شاعری میں خودداری

فرائیڈ نے خودداری کو نرگسیت کا ایک جزو قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ کیرن ہارنی نے بھی خودداری کو نرگسیت کے دائرے میں شامل کیا ہے۔ دراصل خودداری ایک فطری جذبہ ہے جو انسان سے اسی طرح پسپاں رہتی ہے جیسا کہ پھول میں خوشبو بسی ہوئی ہے یا چراغ میں روشنی موجود ہوتی ہے۔ خودداری کا تعلق انسان کی داخلی شخصیت (Inner self) سے ہوتا ہے۔ یہ خصوصیت ایک شریف انسان کی علامت ہے جو خوشگوار رجحان کی غمازی کرتی ہے۔ خودداری اگر حدود کے اندر انسان میں موجود ہو تو یہ کوئی معیوب جذبہ نہیں ہے بلکہ اس سے اس کی شخصیت میں تاباں کی اور درخشندگی پیدا ہوتی ہے۔ مگر جب خودداری حدود سے تجاوز کر جاتی ہے تو وہ انسان اور سماج دونوں کے لیے مضر ثابت ہوتی ہے۔

قبل اس کے کہ ہم خود داری پر غور کریں، یہ ضروری ہے کہ ہم خود کو سمجھ لیں۔ خود کو انگریزی میں SELF کہتے ہیں۔ ہم خود کو "انا" اور "ایگو" کے مفہوم میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم خود کا اطلاق اپنی ذات پر بھی کر سکتے ہیں۔ جب انسان اپنی ذات کی پریشانی میں مصروف رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی ساری توجہ خود پر مرکوز ہے۔

گارڈنر مرنی کا قول ہے کہ جب بچہ چند ماہ کا ہوتا ہے، اسی وقت سے وہ اپنی ذات سے آگاہ ہونے لگتا ہے۔ جب وہ لڑھکتا اور غلپتا ہے یا اپنے انگوٹھے سے کھیلتا ہے اس وقت وہ اپنی ذات سے واقف ہوتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ وہ اپنی ذات سے لطف اندوز بھی ہوتا ہے، اور اپنی جسمانی حرکات سے محفوظ ہوتا ہے۔ اسی وقت سے وہ اپنی ذات سے محبت کرنے لگتا ہے۔ بچہ جیسے جیسے عمر کی منزلیں طے کرتا جاتا ہے اسی رفتار سے وہ اپنی ذات سے محبت کرنے کے رجحان میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔

انسان جب اپنی ذات سے محبت کرتا ہے تو وہ چار مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

۱۔ وہ سب سے پہلے اپنی جسمانی ترقی کی خواہش کرتا ہے۔

۲۔ اس کے بعد وہ دنیا کی مختلف اشیاء کو اپنے قبضہ میں لانا چاہتا ہے۔

۳۔ وہ اپنی عزت اور قدر و منزلت بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔

۴۔ وہ اپنے اختیارات کے دائرہ کو وسیع کرنا چاہتا ہے۔

انسان اپنی خود داری کی ترقی کے لیے ان مقاصد کو مختلف ذرائع سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

ڈیوڈ سی بیگل لئیڈ نے بھی انسانی ذات پر روشنی ڈالی ہے۔ اس کا قول ہے کہ بچوں کو انسان ساری کائنات کا علم رکھتا ہے، اور انسان کائنات کے اندر داخل

ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی ذات کا بھی علم ہوتا ہے۔

برنین نے بھی ذات (Ego) کے مفہوم کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے اس کا قول ہے کہ انا کے اصول کے تحت انسان کی اپنی ذات کے بارے میں واقفیت کا نام ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ انا کے تین مفہوم ہیں پہلا مفہوم نفسیاتی اعتبار سے ہے۔ اس صورت میں انا قوتوں، مادوں اور فطرت کاموں کے اتحاد کا نام ہے جس کے ذریعہ ایک انسان دوسرے انسان سے پہچانا جاسکتا ہے۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انا انسان کی شخصیت کا دوسرا روپ ہے۔ انا کا دوسرا مفہوم اخلاقی حیثیت سے ہے جس کو ہم کردار بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس مفہوم کا تعلق دماغ کی بہ نسبت ذہنی ارادی سے زیادہ ہے۔ انا کا تیسرا مفہوم علم الوجود سے تعلق رکھتا ہے۔ قوت، عادت، شخصیت اور کردار کے وجود کے لیے انسانی جسم کی ضرورت ہے جس کے ذریعہ انا کا اظہار ہوتا ہے۔

انا کے وجود کے سلسلہ میں مختلف تجربات کئے گئے ہیں۔ پہلا تجربہ تو محمود شاہ کے ذریعہ کیا گیا ہے۔ مثلاً میں کسی چیز کا ایک ہوں۔ یادداشت نہ کرے کہ یہ بتاتی ہے کہ میں وہی انسان ہوں جو دس برس یا تیس برس قبل تھا۔ یہ کیفیات معمولی اشیاء سے ضرورت ہو کر اعلیٰ مقامات تک پہنچتی ہیں۔ تجربہ کا دوسرا طریقہ سائنٹیفک مشاہدہ پہنچا ہے، ولیم جیکب وگل کا خیال ہے کہ ذات کے علم کا انحصار برائی کوششوں پر ہے خصوصاً جب ہم کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سعی حاصل سے کاہلتے ہیں۔ ایک انسان اپنے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ اس کو اشیاء کے بارے میں علم حاصل ہے، وہ جدوجہد کرتا ہے، وہ خوش محسوس کرتا ہے۔ اس کو غم کا بھی تجربہ ہوتا ہے، وہ کچھ باتوں کو یاد بھی رکھتا ہے اور کچھ باتوں کے لیے توقع بھی رکھتا ہے۔ چارلس اسپرمن (Charles Spearman) بھی انا کے وجود کی جانچ فوری تجربات کی روشنی میں کرتا ہے۔

Personality by David C. McClelland P. 519

General Psychology by Robert Edward Brown 1350

سینٹ ٹامس کا قول ہے کہ عقل کو ان کے وجود کا علم اس کے افعال کے ذریعہ ہوتا ہے اس لیے اس کی نظر میں انہیں ایک عقلی خصوصیت کی شے ہے کیوں کہ عقل اس کی بلند ترین ملکیت ہے۔ عقل کی مدد سے آزادی حاصل ہوتی ہے جو اس کو مقدس اور قابلِ حرام بناتی ہے۔ اس طرح انسان اپنی جگہ پر منکر اور فاعل کی حیثیت اختیار کرتا ہے۔ وہ اپنی قوت سے کام لے کر اپنی قسمت کو بنا اور بگاڑ سکتا ہے۔

انٹا مطالعہ باطن سے بھی کام لیتا ہے۔ لیونارڈو لینڈ (Leonardo Troland) نے یہ بات واضح کی ہے کہ انہیں کسی خاص مسئلہ پر فوراً کس انداز سے سوچنا ہے اور لائحہ عمل تیار کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ کسی چیز کی ان خصوصیات کا مطالعہ کرتا ہے جو اس شخص کے اندر ہیں۔ پھر زمان و مکان کے اعتبار سے ان خصوصیات کو ترتیب دیتا ہے۔ اس کے بعد جذبات، یادداشت، خیالات اور نتائج کی روشنی میں حالات کا جائزہ لیتا ہے۔ پھر گزشتہ تجربات کو آئندہ کے نتائج سے وابستہ کرتا ہے۔ آخر میں اس وابستگی کی مدد سے حالات کے مطابق افعال کا مظاہرہ کرتا ہے۔

ان کے سامنے پیچیدہ مسائل بھی آسکتے ہیں جن کے حل کرنے میں زیادہ مدت کی ضرورت محسوس ہوسکتی ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک مسئلہ میں زندگی بچھا رہا ہے۔ ان حالات میں وہ مسلسل ایک انداز میں کام کرتا رہے۔ وہ گزشتہ واقعات کو خاص طور سے مد نظر رکھتا ہے۔ یہاں یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ انسان حالات کے تحت بدلتا رہتا ہے اس لیے شاید نفس اور مطالعہ باطن کی روشنی یا کسی انسان کے افعال کا جائزہ صداقت اور صحت کے ساتھ لینا دشوار ہے۔ لیکن سینٹ ٹامس نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ مادی نقطہ نظر سے انسان بدلتا رہتا ہے مگر فطری طور پر وہ یکساں رہتا ہے، اس لیے انسان کی فطرت تبدیل نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی بناء پر مطالعہ باطن کے نتائج عمومی طور پر صحیح ہوتے ہیں۔ برعکس خیال ہے کہ عام طور سے انسان کی فطرت نہیں بدلتی ہے۔ لیکن نئی عادتوں کے پیدا ہونے سے انسان کی شخصیت بدل بھی سکتی ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ کچھ لوگ جزوی طور پر بدل جاتے ہیں اور کچھ لوگ کلی طور پر خود کو

تبدیل کر لیتے ہیں۔ ماضی تبدیلی کا رجحان اس وقت اور قوت حاصل کر لیتا ہے۔ جب عفو یا نئی عناصر میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ جیسے کانوں میں بھنبھناہٹ۔ سماعت کی رگوں میں پانی کا پیدائش۔ دوران سر اور شراب کی کثرت سے انسان کی مادوں میں وقتی طور پر تبدیلی واقع ہو سکتی ہے اس خاص کیفیت کے دور مرنے کے بعد انسان پھر اپنی اصلی حالت میں آ سکتا ہے۔ مگر جب یادداشت ختم ہو جاتی ہے تو انسان کے کردار میں مستقل تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔

ذات (SELF) کے سلسلہ میں جیس کولمین (JAMES COLEMAN) کے خیالات بھی اہم ہیں۔ اس کا قول ہے کہ جب بچہ پروران پڑھتا ہے اور اپنی ذات اور کائنات کی دیگر اشیاء میں تیز کرنے لگتا ہے تو اس میں اپنی ذات یا انا کا شعور پیدا ہو جاتا ہے۔ یہیں سے اس کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے۔ اس لیے جب اس کے سامنے کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ اپنی ذات اور شخصیت کی روشنی میں اس پر غور کرتا ہے۔

بچہ ذات اور کائنات کے تعلق کے سلسلہ میں کچھ مخصوص خیالات کی تشکیل کرتا ہے۔ اول تو اس کے سامنے حقیقی مفروضہ ہوتا ہے۔ اس اصول کے تحت وہ اشیاء کی حقیقت اپنی ذات اور کائنات کی نوعیت پر غور کرتا ہے۔ دوسری صورت میں اس کے سامنے اخلاقی مفروضہ ہوتا ہے۔ اس مفروضہ کی روشنی میں وہ سوچتا ہے کہ اشیاء کو کس انداز کا ہونا چاہیے۔ ان کی گت یا ناطہ صورت کیا ہونا چاہیے ان کے محاسن یا محائب کی نوعیت کیا ہے۔ تعمیری شکل، امکانی مفروضہ کی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اشیاء میں تبدیلی کس طرح ممکن ہے اس کی ذاتی اور سماجی ترقی کے امکانات کیا ہیں۔ ان تمام عناصر کے امتزاج سے ایک بچہ کی شخصیت کی تشکیل ہوتی ہے اور اسی شخصیت کے خول سے خود داری ابھرتی ہے۔ ہم اس موقع پر عام انسانوں اور نیراسس کے مریضوں کی خود داری پر غور کر سکتے ہیں۔ فریڈ کا قول ہے کہ خود داری کا تعلق انا سے ہے، پرہیز جو ہمارے قبضہ میں ہوتی ہے یا جس کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس میں قدرت کاملہ کے ابتدائی جذبہ کی ٹیمپٹ خود داری کی تعمیر کے سلسلہ میں مدد کرتی ہے۔ اگر ہم جنسی جبلت اور انانیتی جبلت کے

۱۔ میان فرق کریں تو تو ہم کو یہ تسلیم کرنا ہو گا کہ خود داری کا تعلق نرگسی قوت جنسی سے بہت زیادہ ہے۔ فرائڈ کا یہ بھی خیال ہے کہ پیرافرنیا (Paraphrenia) کے مریضوں میں خود داری کا درجہ بہت بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ مگر منقول اعصابی خلل (Transference Nervoses) کے مریضوں میں یہ رجحان کم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ عاشق کی ذات میں بھی خود داری کے شعبے بچے بچے سے نظر آتے ہیں مگر معشوق میں اس کی آغ تیز ہوتی ہے۔ معشوق کی اطاعت کا جذبہ عاشق کی خود داری پر ضرب کاری لگاتا ہے۔ دراصل عاشق ہمیشہ منکسر مزاج ہوتا ہے۔ محبت کرنے والا اپنی نرگسیت کے کچھ نہ کچھ اجزا کو فنا کر دیتا ہے اور یہ توقع کرتا ہے کہ اس کا معشوق اس کی محبت کا جواب دے اور اس طرح اس کی مجروح خود داری کی تلافی ہو جائے۔

جب کوئی شخص جسمانی کمزوری یا دماغی خلل کی بنا پر محبت میں نا اہل ثابت ہوتا ہے تو اس کی خود داری پست ہو جاتی ہے۔ اسی لیے منقول اعصابی خلل کے مریضوں میں خود داری کی کمی محسوس کی جاتی ہے۔ دراصل احساس کمتری کا سبب ان کی کم مائیگی ہے کیوں کہ مریض اتنا سے زبردست جنسی قوت کو خارج کر دیتا ہے اس لیے انا مجروح ہو جاتا ہے۔

فرائڈ کا نظریہ الفرڈ ایڈلر کے اصول تلافی (Compensation Principle) سے ہم آہنگ ہے۔ یعنی جب انسان اپنی ذات میں جسمانی خامی محسوس کرتا ہے اس وقت یہ خامی اس کے دماغ پر ہمیز کا کام کرتی ہے اور وہ نعم البدل کے طور پر بلند تر صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتا ہے۔ مگر اس سے یہ نتیجہ نکالنا غلط ہو گا کہ مریض کا مینائی کا راز جسمانی خامی میں مضمر ہے۔ سارے فن کاروں کی مینائی کمزور نہیں ہوتی اور نہ ملے مقرر لگنت کرتے ہیں بلکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے جسمانی برتری کی بنا پر کامیابی حاصل کی ہے۔

دراصل طبی نقطہ نظر سے جسمانی خامی اور ناقص بلوغت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔

نیوراسس کا مریض ان خامیوں کو صلیے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ مثلاً فرائڈ کا

قول ہے کہ ایک مریضہ کا یہ بیان ہے کہ وہ کبھی بیمار نہیں پڑ سکتی ہے کیوں کہ وہ بد شکل ہے۔ بچوں کے اس مریضہ میں کوئی کشش نہیں ہے اس لیے اس سے کوئی محبت نہیں کر سکتا ہے۔ مگر اس کا بھی امکان ہے کہ کوئی مریضہ حسین ہو پھر بھی جنسی تئناؤں سے سبزار ہو۔ زیادہ تر خوب صورت عورتیں ہسٹریا کی مریضہ ہوتی ہیں گر پست طبقہ کی بد صورت عورتیں دائمی قفل کا شکار کم ہوتی ہیں۔

خود داری اور محبت کے تعلق کو سمجھنے کے لیے دو کیفیات کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی صورت میں انا کا میاب نظر آتا ہے۔ دوسری صورت میں جنسی جذبات کا انسداد ہو جاتا ہے۔ محبت جب تئنا اور ناکامی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے تو خود داری مجروح ہو جاتی ہے۔ مگر جب انسان محبت کا جواب بھی پاتا ہے اور محبوب بھی اس سے اظہار محبت کرتا ہے تو خود داری کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ جب جنسی قوت دب جاتی ہے تو عشقیہ جذبات پامال ہو جاتے ہیں۔ اس وقت محبت مدین نظر نہیں آتی۔ انا کا سرمایہ اسی وقت واپس آ سکتا ہے جب وہ خارجی شے سے کنارہ کشی اختیار کر لے۔ ایسی صورت میں رنگیت ابھرتی ہے۔

خود داری کے بارے میں ولیم کمٹنگل نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اس کا قول ہے کہ تمام حساسات میں خود داری کا احساس بہت اہم ہے۔ خود داری کے سلسلہ میں خود شناسی (Self Consciousness) کے متعلق بھی اظہار خیال ضروری ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ مختلف اشیاء پر اعتقاد ہماری کوشش اور ہمارے حصول پر منحصر ہے۔ جب کوئی شخص حصول مقصد کے لیے کوشش کرتا ہے تو وہ مسرت بھی حاصل کرتا ہے۔ اور کبھی کبھی وہ آلام میں بھی گرفتار ہو جاتا ہے۔ وہ بہت سی چیزوں کو حلقہ میں محفوظ رکھتا ہے اور مستقبل سے توقعات وابستہ کرتا ہے۔ ایسی صورت میں وہ اپنے بارے میں سوچتا بھی رہتا ہے یہی خود شناسی کی علامت ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بچے کا احساس بہت دھندلا ہوتا ہے۔ لیکن جب اس میں قوت گویائی پیدا ہو جاتی ہے تو زبان اس کے احساس میں مدد کرتی ہے۔ جب اس کو اس کے نام سے پکارا جاتا ہے تو وہ اپنے بارے میں محسوس کرتا ہے۔ اپنی ذات کا نمائندہ بن کر اپنی شخصیت کا اظہار کرتا ہے۔ وہ اپنے کھلونوں کے بارے میں معلومات رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کو اپنے اعضاء اور دیگر اجزائے جسمانی کا بھی علم ہوتا ہے۔ دراصل ان چیزوں سے اس کی خوشی اور غم وابستہ ہو جاتا ہے۔

بچے کی ذات سے دیگر افراد بھی دل چسپی لیتے ہیں۔ کیوں کہ وہ اس کی پردہ نشی اور نگہداشت کرتے ہیں۔ جب وہ ان افراد سے توقع، یادداشت، اطاعت، اقرار اور انکار کے جذبات وابستہ کرتا ہے تو اس کو اپنی ذات کے بارے میں زیادہ علم ہوتا ہے۔ یہی لوگ اس کے لیے انعام کا ذریعہ بنتے ہیں اور کبھی اس کو سزا کا مستحق قرار دیتے ہیں۔ اس کی مدد سرائی کرتے ہیں اور پھر اس کو مورد الزام بھی ٹھہراتے ہیں۔ اس کے بارے میں پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس پر کبھی ستائش کے پھول برساتے ہیں اور کبھی نفرت کے شعلوں سے اس کی روح کو جھلسا دیتے ہیں۔ اس کو امت کے تیزوں سے خبر دے کرتے ہیں اور وطن و قشتیخ کا نشانہ بناتے ہیں۔ وہ ان باتوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ کبھی وہ اپنا سر بلند کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کبھی وہ اپنا سر تسلیم خم کر لیتا ہے۔ کیوں کہ اس کے۔۔۔۔۔ اندر سر بندی اور اطاعت کی جبلتیں فطری طور پر موجود ہیں۔ اس طرح اس کے دل میں جذبات بیدار ہو جاتے ہیں۔ دور رفتہ رفتہ اپنی خوبیوں اور خامیوں سے آگاہ ہو جاتا ہے اور اپنی کمزوریوں اور قوتوں کو بھی محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس کو اپنی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا بھی علم ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے خاص رجحانات سے بھی واقف ہو جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ وہ منزل آجاتی ہے جب وہ اپنے متعلق دوسروں کے خیالات کو شدید طور پر محسوس کرتا ہے۔ دوسروں کے خیالات سے اس کو سکون بھی حاصل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ الجھن میں بھی گرفتار ہوتا ہے۔ جب اس کو اپنی ستائش سے سرت حاصل ہوتی ہے تو اس کی کامرانیوں میں اضا ذہ ہو جاتا ہے۔ اور جب اس کی خدمت کی جاتی

ہے تو اس کو اپنی ناکامیوں کا احساس شدت کے ساتھ ہوتا ہے۔
 جب بچہ بالٹ ہو جاتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ کسی شخص کی اخلاقی پسندیدگی یا اخلاقی
 ناپسندیدگی اس کے نظریات کی نمایندگی کرتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ وہ یہ بھی محسوس کرتا ہے کہ
 اس کے متعلق اس شخص کے نظریات ساری جماعت اور ساری دنیا کے
 ہیں۔ اس کو یہ بھی علم ہو جاتا ہے کہ دنیا میں کسی فرد کو خیر و شر کے روایتی معیار سے جانچا
 جاتا ہے اور اس کی روشنی میں اس کو جڑا یا سزا کا مستحق قرار دیا جاتا ہے۔ آخر کار وہ
 اپنے اخلاقی ماحولوں اور مختلف چینیوں کے خیالات کی روشنی میں اپنے متعلق ایک نظریہ قائم
 کر لیتا ہے۔ یہی ہے اس کا اہم پیرا ہو جاتا ہے۔ انانیت کا رجحان اس کے دماغ میں
 بہت سی پیچیدگیوں کے ساتھ ابھرتا ہے۔ اس انانیت کا احساس گزشتہ واقعات اور رواد
 کی روشنی میں زمان و مکان کے روابط کے ساتھ گہری وابستگی رکھتا ہے۔ اس کی رادری اور
 میدان آتی ذہنیت غلاق عالم کے سلسلہ میں بہت نازک موثر اختیار کریتی ہے اور یہیں سے خود رادری
 کا احساس جنم لیتا ہے۔

خود رادری کے احساسات جب اپنا دامن پھیلاتے ہیں تو ان میں بڑی وسعت پیدا
 ہو جاتی ہے اور وہ انسان کے جہانی اور ذہنی حُد کو پار کر جاتے ہیں۔ مثلاً انسان کا لباس
 جو اس کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے، دوسروں کی تنقیدات کا تابع ہو جاتا ہے۔ دوسرے
 لوگوں کی تعریف۔ پسندیدگی اور عزت کا اثر ایک شخص کے لباس پر پڑتا ہے۔ جیسا کہ لباس
 کی لوگ تعریف کرتے ہیں تو اس کا دل مسرت سے شگفتہ ہو جاتا ہے۔ مگر جب لوگ اس کی
 مذمت کرتے ہیں تو وہ آزر و ہر جاتا ہے۔ اس لیے ایک انسان کے لیے یہ ضروری ہو جانا
 ہے کہ وہ دوسرے اشخاص کی تنقیدات کا لحاظ رکھے۔

اسی طرت سے مکان، تصویر، کتاب اور کمرے کی آرائش دوسرے لوگوں کی
 تعریف و تعریف کے تابع ہے۔ یہاں تک کہ ہماری ساری اناک دوسروں کے نظریات کی

تحتاج ہے۔ اسی لیے ہماری خودداری ان نظریات کا احساس و احترام کرتی ہے اور دوسروں کی تنقیدات سے گریزاں نہیں ہو سکتی ہے۔

خودداری کا احساس زندگی کے ہر شعبہ سے متعلق ہے۔ مثلاً خاندان، اسکول، کالج، شہر اور قوم سے بھی خودداری کی وابستگی محسوس کی جاسکتی ہے۔ ان اداروں کے متعلق ایک شخص اپنے مخصوص نظریات قائم کر لیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان اداروں کے نظریات کے مطابق وہ خود کو بھی ڈھانسنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلاً ایک انسان اپنے بچوں کے ساتھ جذبہ ایشیا کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس معاملہ میں بھی وہ اپنی خودداری سے کام لیتا ہے۔ ایک بچہ اپنے باپ کے خیالات و جذبات کی نمایندگی کرتا ہے۔ اس لیے اگر لوگ اس بچے کی ستائش کرتے ہیں تو باپ خوش ہوتا ہے۔ اور اگر اس کی مذمت کی جاتی ہے تو باپ کو صدمہ پہنچتا ہے۔

دراصل خودداری اور اس کی ساری پیچیدگیاں، خود اومانی اور فرد تنی کے جذبات کے ساتھ ایک نوجوان کی زندگی میں بہت اہمیت اور شدت اختیار کر لیتی ہیں یہ جذبات ہماری شخصیت پر چھا جاتے ہیں۔ یہ جذبات ہماری مسرت اور ہمارے غم کا مرکز بن جاتے ہیں۔ دراصل سماجی تدبیر ہمارے لیے بہت تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے اور سماجی اعزاز ہماری زندگی کو فروغ بخشتا ہے۔ یہ خودداری کا کرشمہ ہے کہ قدیم عہد میں بہت سے غلاموں نے خودکشی کر لی ہے۔ اور بہت سے معزز اشخاص نے بے حرمتی کی بنا پر اپنی جان دے دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی بہت سے لوگوں نے اپنی عزت اور خودداری کی حفاظت کے لیے اپنا مال و متاع قربان کر دیا ہے جب خودداری کو محسوس گئی ہے تو انتقام کا جذبہ بھی بیدار ہو جاتا ہے۔ غرض کہ خودداری انسان کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہے جس کے گرد اس کی ساری شخصیت گردش کرتی ہے۔

خودداری کی نمود کا ایک اور بھی سبب ہے جس کی طرف کارل یونگ (CARL JUNG) نے اشارہ کیا ہے۔ اس کا قول ہے کہ انسان کی غیر شعور، سطح کے نیچے اسی کے ماحول کی باتیاں کا ذخیرہ بن رہتا ہے۔ چنانچہ انسان اپنے بچپن کی بہت سی باتوں کو ذہنی تہوں کے اندر

غیر شعری طور پر محفوظ رکھتا ہے یہی نہیں بلکہ اس کی ذات پر اس کے نسلی اثرات بھی ثبت ہو جاتے ہیں۔ اور یہی اثرات خودداری کے جذبات کی تعمیر کرتے ہیں۔

خودداری کے نمونے تقریباً دنیا کے مہادب میں ملتے ہیں۔ چنانچہ بازن کی شاعری میں خودداری کی بے بہا مثالیں پائی جاتی ہیں۔ اس کی ایک لاجواب نظم *Child of Harold's Pilgrimage* ہے۔ اس نظم میں اس نے اپنے یورپ میں سفر کا ذکر کیا اور اسپین، یونان، سوئٹزرلینڈ اور آئرلینڈ کے فطری مناظر کے حسن کی فکامی کی ہے۔ مناظر فطرت کے بیان کے علاوہ اس نے ان ملکوں کی ایسی خالص شخصیتوں کا بھی ذکر کیا ہے جنہوں نے جاوید ہستی پر ان کی نفسی صورت میں جگہ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی شخصیت کے خدو خدائے کو بھی اجاگر کیا ہے۔ ایک جگہ اس نے اپنی خودداری کا نظریہ بطریقہ یہ کیا ہے۔ چنانچہ دیکھتا ہے :

I have not bow'd the world, nor the world

me,

*I have not flatter'd its rank breath, nor
bow'd*

To its idolatry a patient knee,

*Nor curv'd my cheek to smiles — nor cried
aloud*

In worship of an echo, in the crowd

*They could not deem me one of such — I
stood*

*Among them, but not of them — in a
shroud*

of thoughts which were not their thoughts,
and still could,

Had I not filed my mind, which Thus itself
subdued.

ہمارے دل میں نے دنیا سے جنت نہیں کی جو اور نہ فریاد نہ ہو۔ ہم نے اس کی بوندوں
سانس کی کبھی خوشامد نہیں کی اور نہ اس کے پرستاروں کے سامنے کبھی سر خم کیا۔ ہم نے کبھی
پر تشنگ ہنسی کا اظہار نہیں کیا اور نہ کبھی کسی آواز باز گشت کی ہم نوائی کی۔ اس میں کوئی شک
نہیں کہ میں ہجوم دنیا ہی میں رہتا ہوں، گریز ہنسی اعتبار سے اہل دنیا سے جدا ہوں۔ میں ان کے
در بیان کھڑا ہوں، گمردہ خیالات کے بن کھڑے ہیں، غفوت ہیں، میں ان سے باہر ہوں۔ میں نے کبھی
اپنے اندر کوئی ناپاک نہیں کیا اور نہ کبھی کسی سے مرعوب ہو کر اٹھاؤں قبول کی۔

ہمارے دل کے یہ خیالات اس کی خود داری پر روشنی ڈالتے ہیں اس لحاظ سے ہم اس کو ایک
ترجمہ تراجم قرار دے سکتے ہیں۔

منسرت ادب میں بھی خود داری کی جھلک وجود ہے۔ شاہ جہاں کے دربار میں ایک
شاہ بندت راج جگناتھ تھے۔ ان کی تعلیم علوم پر عبور حاصل تھا، ان کا اصل نام جگناتھ تھا،
مگر شاہ جہاں نے ان کو بندت راج کا خطاب عطا کیا تھا۔
بندت راج نے اپنی تفسیر "من گنگا دھر" میں لکھا ہے:

निर्भय नूतनमुदाहरानुरूप

काव्य मयान्न निहितं पहाय किंचित् ।

किं सेव्यते सुमनसा मनसापि जगन्ध

कस्तुर्बिम्बेन न शक्ति मृता मीणा ॥

بندت راج جگناتھ کہتے ہیں کہ میں نے ساری مثالیں خود ہی بنا کر پیش کی ہیں کیونکہ گستوری

کو پیدا کرنے کی قوت رکھنے والا کہیں معمولی پھولوں کی خوشبو برداشت کر سکتا ہے۔

ہندی شاعری بھی خودداری کی تابناکی سے عاری نہیں ہے۔ مثلاً ریت کال کے شاعر ٹھا کر بند یکھنڈی کے یہاں خودداری کا رجحان موجود ہے۔ انھوں نے ایک موت پر اپنی خودداری کا اظہار بہت برائے کے ساتھ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ راجا بہت بہادر بھی انگریزوں کا موافقت میں لڑتے تھے اور کبھی لکھنؤ کے نواب کی طرف داری کرتے تھے۔ اس یحسان کا کردار بہت کمزور تھا۔ ایک بار انھوں نے راجا پری پچت کو فریب دے کر باندھ بٹا چاہا مگر ٹھا کر راستے میں مل گئے اور انھوں نے پھر ایسا اپنا کلام سنایا کہ راجہ پری پچت واپس جو گئے۔ جب راجہ بہت بہادر کو یہ معلوم ہوا تو انھوں نے ٹھا کر کو طلب کیا اور ان پر غصہ ڈال دیا۔ ٹھا کر خودداری نے اپنی توہین برداشت نہیں کی۔ انھوں نے میان سے عوارز کال ل

اور یہ اشعار پڑھے :

سےवकासिपाही हम, उन राजपूतन के,

दान जुहु जरिवें में नेकु जे न मुरके।

नाति दे नवोर है मही के महिपालन को,

हिए के विसुदु है, सनेही साँचे डरके ॥

ठाकुर कहत हम वैरी के कुफन के,

जालिम दामाद है अदानिया ससर के।

चोजिन के चोजिन महा, मौजिन के महाराज,

हम कविराज है, पै गकार चतुर के ॥

عربی ادب میں خودداری کی بہت کافی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ چون کہ عربوں کو اپنی ذات کا عقائد تھا اس لیے وہ اپنی ذات برداشت نہیں کر سکتے تھے اور یہ موت پر خودداری کا منہ نہ دھرتے تھے۔ مولانا شبلی نے شعر ابجد حصہ چیم میں عربی شاعر عمرو بن کثوم کی خودداری کا ایک واقعہ پیش کیا ہے۔ ان کا قول ہے کہ عرب میں ایک مشہور بادشاہ عمرو بن ہند گزرا ہے اس کی جاہ و حشمت کا چاروں طرف شہرہ پھیل چکا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے زعم میں

انگریز باد یوں سے کہا :

”کیا عرب میں کوئی ایسا شخص ہے جس کو میرے سامنے گردن جھکانے

سے عار ہو؟“

در باد یوں نے جواب میں عمرو بن کلثوم کا نام لیا جو قبیلہ تغلب کا مشہور شاعر تھا۔
بادشاہ نے عمرو بن کلثوم کو کئی مستورات کے مدعو کیا۔ یہ قبیلہ وقت متعینہ پر بادشاہ کی خدمت
میں حاضر ہو گیا۔ عمرو بن کلثوم دربار میں بیٹھ گیا اور خود میں شاہی حرم میں داخل ہو گئیں۔
بادشاہ کی وارد وئے عمرو بن کلثوم کی ماں سے کسی چیز کو اٹھانے کے لیے کہا۔ مگر اس نے
جواب دیا، ”یا کہ“ آدمی کو اپنا کام آپ کو نہ چاہیے۔ بادشاہ کی ماں کو اس کی یہ گستاخ پسند
نہیں آئی اس لیے اس نے دوبارہ عمرو بن کلثوم کی ماں کو اسی چیز کو اٹھانے کے لیے حکم دیا۔
اب عمرو بن کلثوم کی ماں سمجھ گئی کہ فکر اس کو پست سمجھتی ہے اسی لیے وہ اس قسم سے حکم کی
تعمیل چاہتی ہے۔ چنانچہ اب کی بار اس نے چیخ کر پکارا ”والتغلبا وداؤلا“ ”وہاں
تغلب کی ذلت اور عمرو بن کلثوم کے کانوں میں اس کی ماں کی صدا پہونچی۔ وہ طیش میں آ گیا اور
دوبارہ ہی میں بادشاہ کا سراپا کی گردن سے اڑا دیا اور خود دوبارہ سے فرار ہو گیا۔ اس
واقعہ کے نتیجہ میں طرفین میں جنگ چھڑ گئی اور ہزاروں کا خون بہہ گیا۔ عمرو بن کلثوم نے یہ
سارے واقعات اپنے ایک قصیدے میں پیش کئے اور عکاظ کے مہیلہ میں اس قصیدے سے
کو سنایا یہ قصیدہ اتنا مشہور ہوا کہ قبیلہ تغلب کے بچوں کو زبان یاد ہو گیا۔ اور یہ قصیدہ
دو سو برس تک اس خاندان کے افراد میں جوش و خروش پیدا کرتا رہا۔ یہ قصیدہ سنہرے
حروف میں لکھ کر در کعبہ پر آویزاں کیا گیا۔ اب اس قصیدے کا شمار سب سے حلقہ میں
کیا جاتا ہے۔

اس مشہور قصیدے کے چند اشعار مولانا شبلی نے شعرا بجم میں پیش کئے ہیں، جو

یہ ہیں :-

ابا ہند مک تعجل علینا واظفرنا بحسك الیقینا
(اے ابو ہند! جلد ہی نہ کہ ہم تجھ کو بچے واقعات بتاتے ہیں)

بانا لود والے ایات بیضا و نعید حق حصا آد نیا

دہم معرکہ جنگ میں سفید جند و لیکر جیتے ہیں اور ان کو مسیح کبر کے لاتے ہیں

ہلا لا یجملن احد علینا فخر فوق جمل الجاہلینا

دلوں ہم سے کوئی جہالت نہ کہے ورنہ ہم جاہلوں سے بڑھ کر جہالت کریں گے

اذا بطن النظام لتا جی تحز لہ الجبابر مساجدینا

وہماری قوم کا بطن جب دور چھوٹتا ہے تو بڑے بڑے جبار اس کے آگے ہمدردی کر گئے ہیں

عرب شعرا کا کردار ہمیشہ خود داری رہا ہے یہی کردار ہم کو دور جدید کے شعرا کے یہاں

مقابلہ ہے۔ جب ملک میں اعرابی پاشا نے انگریزوں سے بغاوت کی تو عربی شاعری میں

خود داری کے رجحانات مکمل طور سے ابھر آئے۔ چنانچہ مسطیقہ کمال نے اپنی خود داری

کا اظہار اس طرح کیا ہے :

الیس یشینا ترک المعالی تباع لخصر د ادینا و کشری

وکیا عجب کی بات نہیں کہ بنیوں کی خرید و فروخت ہمارے ملک سے باہر ہو

و عادی ان یكون لنا وجود و یخلفی غیونا فوزا و نفسا

وہمارا وجود ہمارے لیے باعثِ غرہ ہے کہ غیر کامیابی و نفرت حاصل کریں اور غم ہمارے

فارسی ادب میں تو خود داری کی مثالیں جا بجا ملتی ہیں۔ چنانچہ عربی کی خود داری

فارسی شاعری میں مثالی ہے۔ اس کی خود داری کے بارے میں ملاحظہ الباقی نہادندہ

نے آثر رحیمی میں لکھا ہے :

”الحق بیچ شاعرے، ایں رقبہ و منزلت و حالت در ملازمت

بادشاہان زمان واکابر دوران بہم نہ رسیدہ بود کردار ابھم رسیدہ بود

چنانچہ در ایام ملازمت کد کش و تسلیم بہ صاحب خود نہ کرد و دہر طور

۱۰ شعرا بہم حصہ بہم مودہ ناشیل مستقام

۱۱ عربی شاعری کے جدید رجحانات، ڈاکٹر سید احتشام احمد ندوی، ص ۳۱

دروستے کر می خواستہ در مجالس می نشستہ و اہل عالم تقدیم اور اقبول می
نمودہ اند۔ و از رخارف و نیوی بدولت این سرور صاحب ہمتان
بے نیاز بودہ ۱۱

ملا عبدالباقی نہادندی نے عرفی تخلص اختیار کرنے کا سبب بھی لکھا ہے :
”و سبب عرفی تخلص نمودن این دانشور آنست کہ چون پدرش بعضے
اوقات در دیوان حکام فارس بہ امر وزارت و اردو دارالافاضل
شیراز مشغول می نمود، مناسبت شرعی و عرفی را منظور داشتہ
عرفی تخلص کردہ ۱۲

عرفی کی خودداری کا سبب اس کا اعلیٰ ماحول تھا۔ اس کا باپ شیراز کی وزارت
میں ملازم تھا۔ اس بناء پر عرفی نے اپنی آنکھوں سے اعلیٰ ماحول دیکھا تھا۔ چونکہ ایران
میں غیر مذہبی محکموں کو عرف کہتے تھے اس لیے اس نے عرفی تخلص اختیار کیا۔ اس تخلص
کا اس کی شخصیت پر بھی اثر پڑا چناں چہ اس کے مزاج میں خودداری داخل ہو گئی۔
ایران کے شعراء یا وہ ترسہ مولیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ مثلاً خاتانی
بڑھی تھا۔ فردوسی باغبان تھا۔ مگر عرفی کا باپ ایرانی حکومت میں ایک مرتبہ کھتا تھا کہ
اس لیے عرفی میں خودداری کے جراثیم پیدا ہو گئے تھے۔ چناں چہ عرفی کہتا ہے :
تغصن برہم نہ گیرد سینہ افکار ما سایہ نکل بر نہ تا بد گوشہ دستار ما
آتش افروز تپ مجزیم کس ہرگز نہ دید جوش تخیال شفاعت بر لب زہار ما
کفران نعمت گلہ منداں بے ادب و کیش من ز شکر گدایانہ خوشتر است
شاب آملی میں بھی خودداری کی آب و تاب موجود تھی۔ جہاں گیر نے ایک بار ان کے
عالم میں حکم دیا کہ سارے درباری دازھی منڈا کر دے۔ میں آمیں۔ شاب آملی نے اس حکم

کی تعمیل نہیں کی اور اپنے گھر بیٹھ رہا۔ اس کے بعد اس نے قلعہ لکھ کر بادشاہ کے حضور میں روانہ کیا اور غیر حاضری کی معذرت پیش کی۔

تراشیدگانند یک سر سپاہ کے را چو من بسترہ پر کاہ نصبت
 بہ بزمے کہ موئے نہ گنج درد شدن باد و گزشتن دل خواہ نصبت
 بہشت است بزم تو دور بہشت من نا تراشیدہ دارا نصبت

عربی شاعری میں خود داری کے جلوسے جا بجا نظر آتے ہیں۔ چوں کہ اردو شاعری فارسی شاعری سے اثر پذیر ہوئی ہے اس لیے اردو شاعری میں بھی خود داری کی آہ و تاب پائی جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اردو کے بعض شعرا کے یہاں بھی خود داری رسمی طور پر ملتی ہے۔ لیکن ایسے شاعروں کی بھی تعداد کافی ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں خود داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس لیے جب ان کی شاعری میں ہم کو خود داری کی آہ نظر آتی ہے تو یہ انہیں کے دل کے انگاروں کا عکس ہوتا ہے۔ اس قسم کی خود داری کسی کے بجائے حقیقی ہوتی ہے۔ اب آئندہ کے صفحات میں اردو شاعری میں خود داری کے جذبات کو پیش کیا جائے۔

شاہ حاتم

۱۱۱۱ھ - ۱۱۱۲ھ

شاہ حاتم کی شخصیت اور شاعری میں خود داری شعور و شہنہ کی طرح چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حاتم کے والد شیخ جلال الدین ایک سپاہی پیشہ انسان تھے۔ اس لیے حاتم کی تربیت بھی فن سپہ گری کے مطابق ہوئی۔ حاتم کو اب عمداً الملک امیر خاں صوبہ دالہ آباد کے مطن کے داروغہ تھے۔ اس کے علاوہ ہدایت علی خاں، مراد علی خاں اور فخر خاں وغیرہ کے یہاں بھی وہ لازم رہے۔ اس لیے ان کی ابتدائی زندگی ہمیشہ عشرت کے ساتھ گزری۔ مگر ان کی بعد کی زندگی پراشوب رہی۔

محمد شاہ کے دور میں جب منیر حکومت کمزور ہو گئی تو بہت سے خود دار لوگوں نے

ملازمت ترک کر دی اور فتناعت کی زندگی بسر کرنے لگے۔ چنانچہ حاتم بھی میرے
بادل علی شاہ کے تکیہ سے وابستہ ہو گئے۔ اور ان کی مریدی اختیار کر لی۔ حاتم نے ان شاہ حسام
کی عقیدت میں ایک شعر بھی کہا ہے

خودی کو چھوڑ آ حاتم خدا کیجے کہ تیرا رہنا ہے شاد بادل^۱

حاتم کی خود داری کا یہ عالم ہے کہ وہ خوشامد خلق کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔
ایک شعر میں تو حاتم نے دولت مندوں کے وجود ہی سے انکار کر دیا ہے، ان کی خوشامد
کا کیا سوال؟

فقر یکے کشور کی حق نے دی ہے عجب کو سلطنت صاحب دولت کو کب موجود کر پوچھوں ہوں
حاتم نے ایک اور شعر میں خود داری کا اظہار کیا ہے :

اگر حاتم ہمارے میں غلے بے ساز و سامان ہو دے مسند نشین محبت مسند نشیناں ہے

حاتم کی نظر میں منصب و جاگیر کی وقعت نہیں ہے :

دام سے منصب و جاگیر کے باز آ حاتم یہ دم نقد نہ کھو فکرمحالات کے بیچ

حاتم کی خود داری کی شان دیکھیے :

مفلسی اور دماغ اے حاتم کیا قیامت کرے جو دولت ہو

حاتم کا مندرجہ ذیل شعر ان کی خود داری کے بانجھن کو واضح کرتا ہے

گھر کیا ہے ہم نے حاتم بر سرِ دار بننا بھار میں ڈالیں گے بے کو منصب ملاک ہم

حاتم کے مندرجہ ذیل اشعار میں بھی خود داری کے سائے نظر آتے ہیں :

آشنا حاتم غریبوں کا ہوا امراؤں کو دیکھ

نام کو ذرہ نہیں ہے ان بچاروں کو دماغ

مجھے دیوان خانہ سے کسی منعم کے کیا مطلب

کہ آزادی کی کر رہے ہو بس تکیہ فقیروں کا

حاکم کی مندرجہ ذیل ریاضی بھی ان کی خودداری کا آئینہ ہے :
 ایک ذرا کچھ نہ کام آتی تھی کہ دولت مندوں کی آشنائی تھی کہ
 گوفاندہ ان سے ہونہ ہو حاکم ہوں یساں ہے شاہی ہو گدائی تھی کہ
 غرضیکہ حاکم کی شخصیت اور شاعری میں خودداری کی خوشگوار اور روح افزا
 مثالیں نظر آتی ہیں جن کی بنا پر ہم ان کو ایک نرگسی شاعر قرار دے سکتے ہیں۔

خواجہ میر درد

۱۱۳۲ھ - ۱۱۷۲ھ

خواجہ میر درد کے کلام میں خودداری کی کافی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ اس کا
 سبب یہ ہے کہ ان کی شخصیت اعلیٰ محاسن کی حامل تھی۔ ماں کی طرف سے ان کا تعلق خواجہ
 بہاء الدین نقشبندی تک پہنچتا ہے۔ ان کے والد بچہ ایک بزرگ صوفی تھے جن کا نام خواجہ
 محمد ناصر تھا اور عذیب خاں کے تھے۔ وہ شاہ کشن سے عقیدت رکھتے تھے۔ خواجہ میر
 درد کا خاندان پیری مریہ کے لحاظ سے دلی میں بہت ممتاز تھا۔ اس لیے یہ قیاس کیا
 جاسکتا ہے کہ ان خصوصیات کی وجہ سے خواجہ میر درد میں خودداری کا جذبہ پیدا ہو گیا
 ہو گا۔

اس کے علاوہ خواجہ میر درد علوم دینیہ پر کامل دستگاہ رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ
 ہی وہ اعلیٰ درجہ کے شاعر بھی تھے۔ مولوی محمد بن آزاد نے ان کو زبان اردو کے چار
 رکنوں میں شمار کیا ہے۔ درد میں خودداری کی نمود کا یہ بھی سبب ہو سکتا ہے۔
 خواجہ میر درد کو موسیقی میں بھی کمال حاصل تھا۔ اس دور کے مشہور گویے ان کو اپنی
 موسیقی اصلاح کی خاطر مانا کرتے تھے۔ یہ فنی بلندی بھی خواجہ میر درد کی خودداری کا سبب
 بن سکتی ہے۔

خواجہ میر درد کی زندگی کے واقعات بھی اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ وہ حد درجہ
 خوددار واقع ہوئے تھے۔ ان کی خودداری کا یہ عالم تھا کہ شاہ عالم بادشاہ نے ان کی

مجلس میں آنے کی خواہش ظاہر کی، مگر انھوں نے منظور نہیں کیا۔ درد کے یہاں ماما
اہل تصوف کا جلسہ ہوتا تھا، ایک بار بادشاہ بخیر اطلاع کے ان کی مجلس میں آگئے۔ اس وقت
بادشاہ کے پاؤں میں درد تھا اس لیے انھوں نے پاؤں پھیلایا۔ یہ بات درد کو ناگوار
معلوم ہوئی۔ انھوں نے فرمایا: ”یہ فقیر کے آداب مجلس کے خلاف ہے۔“

بادشاہ نے جواب دیا: ”معاف کیجئے عارضہ سے معذور ہوں۔“

درد نے کہا کہ ”عارضہ تھا تو تکلیف کرتی کیا ضرور تھی۔“ لے

یہ واقعہ واضح طور پر خواجہ میر درد کی خودداری کی غمازی کر رہا ہے۔ اس کے
علاوہ ان کے دیوان میں ایسے اشعار بھی موجود ہیں جو ان کی خودداری کو ثابت کرتے ہیں۔
خواجہ میر درد نے مندرجہ ذیل شعر میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ کسی کا احسان نہیں
اٹھاتے ہیں، اور ثبوت میں یہ مثال پیش کی ہے کہ سرود کا درخت کبھی پھل کا احسان نہیں
دیتا ہے۔

آزاد کسی کی بھی اٹھاتے نہیں نت دیکھا نہ کسو سرود کو نہ بار شمر کا

یہ شعر نہایت حسن و خوبی کے ساتھ درد کی خودداری کو واضح کرتا ہے۔ مندرجہ ذیل
شعر میں انھوں نے بتوں کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔

میں کس طرح بتوں کے سر سامنے جھکاؤں دل تو دماغ اپنا کھینچے ہے آسماں پر

درد کی خودداری کا لب و لہجہ اس شعر میں بھی بہت تیکر ہے :

مشتوق سے بھی ہم نے نہائی برابر دلی لطف کم ہوا تو پیاں پیار کم ہوا

خواجہ میر درد کی خودداری سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان میں نرگسی رجحان کی
بھلک موجود تھی۔ مگر یہ نرگسی رجحان نہایت صالح اور صحت مندی اس پر مریضہ ذہنیت کا
انطباق نہیں ہو سکتا ہے۔

فتاں

پیدائش درمیان ۱۱۳۹ھ و ۱۱۴۰ھ وفات ۱۱۸۶ھ

فتاں کی شاعری میں چایا خود داری کے پر تو نکتہ تھے ہیں۔ اس کا سبب بالکل واضح ہے۔ فتاں احمد شاہ بادشاہ کے رضائی بھائی تھے۔ ان کے خاندان کو دنیاوی رجا بہت وجاہ و حشمت حاصل تھی۔ اشرف علی خاں فتاں کی ماں نے بادشاہ احمد شاہ کو رومہ پایا تھا۔ اسی بنا پر ان کو کوکہ خاں، کوکلتاش یا کوکلتاش خان بہادر کہا جاتا تھا۔ ان کے چچا کو نام ایرٹ خان تھا جو مرشد آباد کے حاکم تھے۔ چون کہ فتاں ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے اس لیے ان میں خود داری کا پیدا ہو جانا فطری تھا۔

فتاں نے اپنا بچپن احمد شاہ کے ساتھ گزارا۔ جب احمد شاہ بادشاہ دہلی تو فتاں ان کے زیر خاص بن گئے۔ کوکہ ہونے کے علاوہ فتاں نہایت بذریعہ انسان تھے۔ اس بنا پر بھی وہ احمد شاہ کو بہت عزیز تھے۔ غرضیکہ فتاں کا شمار اعلیٰ درجہ یوں میں ہوتا تھا۔ وہ شاہی ہزاری کے منصب پر فائز تھے۔ دربار تیموری سے ان کو ظریف الملک صاحب الدولہ اور یکہ تارچنگ کے خطابات بھی ملے ہوتے تھے۔ ان تمام سیباب کی بنا پر فتاں میں خود داری کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔

فتاں نے اپنی خود داری کا انہماک اپنی زندگی میں مختلف مواقع پر کیا ہے۔ جب احمد شاہ بادشاہ کو قید کر دیا گیا تو فتاں دلی کو خیر باد کہہ کر مرشد آباد میں اپنے چچا ایرٹ خاں کے یہاں پھنسے۔ لیکن وہاں زیادہ دن قیام نہ کر سکے۔ غائبنا چچا کی کوئی بات ناگوار گزری ہوگی۔ اس پر پھر وہی واپس آگئے۔ اس کے بعد فتاں نے اودھ کی طرف رخ کیا اور نواب شجاع الدولہ کے دربار سے وابستہ ہو گئے۔ چون کہ فتاں کا تعلق ایک اعلیٰ خاندان سے تھا اس لیے نواب شجاع الدولہ ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ دونوں میں بہت بے تکلفی بڑھ گئی۔ آخر بعد میں غشیں پیدا ہو گئی۔ اس کا سبب مضمون اس طرح بیان کرتے ہیں:

”وہیں، نزد سے روز سے نواب وزیر دستش را در عالم اختلاط بہ

فلس سوختہ۔ آب درویدہ گرد امید و چچ نگفت و آخر میں حرکت از وہ
شد بطرف عظیم آباد رفت " لے

بہر حال اس کے بعد قنات عظیم آباد چلے گئے۔ یہاں راجہ شتاب رائے کی ملازمت
انتیار کی۔ چوں کہ راجہ شتاب رائے دربار منلیہ کے ملک خوار تھے اس لیے انھوں
نے قنات کے ساتھ دفا داری کا دم بھرا، اور ان کی ممکن طور پر تعظیم و تکریم کی۔ اب قنات
عظیم آباد میں چینی زندگی بسر کرنے لگے۔

قنات کی نازک مزاجی نے ان کو عظیم آباد میں بھی چین نہ لینے دیا۔ ایک روز
راجہ شتاب رائے نے قنات سے احمد شاہ ابدانی کے حملے کا حال پوچھا۔ راجہ صاحب نے بطور طنز
یا ازراہ سادہ ادبی قنات سے پوچھا:

"نواب صاحب فکر زمانی کو احمد شاہ دتران کیوں کرے گیا؟"

قنات کو یہ بات ناگوار معلوم ہوئی اور انھوں نے افسردگی سے جواب دیا:

"مہاراج جس طرح سینا جی کو راہنہ لے گیا تھا"

اس کے بعد قنات نے دربار چھوڑ دیا۔ ان سب واقعات سے قنات کی خودداری
پر بخوبی روشنی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی شاعری میں بھی خودداری کی مثالیں بھی پائی جاتی
ہیں۔ ان کے مندرجہ ذیل اشعار ملاحظہ فرمائیے:

نہ سمجھے ہئے نہ بوجھے ہئے نہ جانے ہئے نہ مانے ہئے
مردوں اس بیوفاک میں کہاں تک لے قنات منت
برنگ نقوش پا فارغ ہوں چشم دستگیری سے
اٹھا سکتا نہیں میرا یہ جسم ناتواں منت
قنات محبوب کی منت سے عاجز آگئے ہیں اور اب ان میں منت و سہا جت کا دم نہیں
ہے۔ اس کے علاوہ ان کا جسم ناتواں بھی منت اٹھانے سے معذور ہے۔ غرضیکہ قنات کے کلام
میں خودداری کے نمونے بجا بجا ملتے ہیں۔ جن کی بناء پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان میں مکمل طور پر
ترکسی رجحان موجود تھا۔

سودا

شالہ — شالہ ۱۹۵

مرزا محمد رفیع سودا کی شاعری میں خودداری کی جھلکیاں آئینہ کی طرح روشن ہیں۔ سودا کی خودداری کا تعلق ان کے اعلیٰ ماحول اور خاندان سے تھا۔ ان کے بزرگوں کا پیشہ سپہ گری تھا جن کا شمار کابل کے اعلیٰ میرزا لوگوں میں ہوتا تھا۔ سودا کے والد مرزا محمد شفیق صاحب نے سپہ گری کا پیشہ ترک کر کے سوداگری شروع کی اور اس سلسلے میں ہندوستان میں وارد ہوئے اور پھر یہیں کے باشندے ہو گئے۔ سودا کے یہاں خودداری ان کی اعلیٰ فہمی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔

سودا کی خودداری کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہ اپنے عہد کے مستند استاد سخن تھے۔ دلی کے گلی کوچوں میں ان کی شاعری کی دھوم مچی، حاکم جیسے بزرگ اور صاحب فن شاعر کو ناز تھا کہ سودا ان کے شاگرد رہے ہیں۔ اس بے پناہ شہرت نے بھی ان کو خوددار بنادیا تھا۔

سودا نے اپنی خودداری کا اظہار اپنی زندگی میں کئی بار کیا ہے۔ جب ان کی شہرت آگ کے شعلوں کی طرح کاشن دلی میں پھیلنے لگی تو شاہ عالم بادشاہ نے ان کو اپنا استاد بنالیا۔ اس شہرت سودا شاہیں دربار سے منسلک ہو گئے۔ شاہ عالم کبھی کبھی سودا سے کوئی ناز و غزل سنانے کی فرمائش کرتے تھے۔ ایک بار بادشاہ نے کسی غزل کے لیے سونے سے لٹکانے کا حکم دیا، انھوں نے معذرت چاہی۔ بادشاہ نے پوچھا ”بھئی مرزا کئے غزلیں روز کہہ لیتے ہو؟“

مرزا نے جواب دیا: — ”پیر و مرشد جب حبیب لک جاتی ہے وہ چار شعر کہہ

لیتا ہوں۔“

بادشاہ نے فرمایا: ”بھئی ہم تو پاخانہ میں بیٹھے بیٹھے چار غزلیں کہہ لیتے ہیں۔“ تب سودا نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا: ”حضور دہی کو بھی آتی ہے۔“ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر

دنیا کے چین میں موج نسیم کا شرمندہ احسان نہیں ہوں۔ سودا کا مندرجہ ذیل شعر بھی قابل توجہ ہے۔

کیوں کر ہو باغ جانا اس میسر زائش کا وہاں سر د میں نہیں ہے آداب کورنش کا۔
سودا باغ میں اس وجہ سے نہیں جانا چاہتے ہیں کیوں کہ وہاں سروان کے سائے
ادب سے سر نہیں بھگاتا ہے۔

گو گھر میں بپ کسی کے توائے مسہ جیں رہا پروا نہیں ہمیں بھی یہ وہ دل نہیں رہا
سودا نے خود داری کی بنا پر محبوب کو بھی ٹھکرا دیا ہے۔

بوسے وفا و رنگ محبت نہیں ہے یاں یارب تو اس تہن سے مرا آتیاں اٹھا
سودا اس قدر خود دار واقع ہوئے ہیں کہ بوسے وفا و رنگ محبت کی کمی کی بنا پر
وہ چین کو ترک کرنا پسند کرتے ہیں۔ سودا کا مندرجہ ذیل شعر ان کی خود داری کی
ایک واضح مثال ہے۔

پہنچے گی تیرے گھر ہی جو چاہے گی دستِ ز سودا نہ جا کے منت پیرمناں اٹھا
سودا دستِ زندگی وجہ سے پیرمناں کا احسان نہیں لینا چاہتے ہیں۔
سودا کا مندرجہ ذیل شعر بھی ملاحظہ فرمائیے:

باغباں کا نہ کیا حق نے ہمیں شرمندہ کسی گلشن میں یہ یک برگ گیا ہے گا ہے
سودا خوش ہیں کہ وہ باغباں کے احسان مند نہیں ہیں۔

سودا کے یہ سناٹے شاعران کی خود داری کے جذبے کو نمایاں کرتے ہیں۔ ان کی
زندگی بھی خود داری کے واقعات سے مملو ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سودا کے مزاج
میں رنگیت داخل ہو گئی تھی۔

میر

رحمۃ اللہ علیہ — ۱۲۵۵ھ

میر کی شخصیت اور شاعری دونوں میں خودداری کے آفتاب و ماہتاب چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں اور شاعری میں میر کی "نثر کا شاید ہی کوئی دوسرا خوددار شاعر پیدا ہوا ہو۔ میر کی خودداری کے اسباب کا جائزہ اہم بھی ہے اور دل چسپ بھی۔ میر کا تعلق کسی امیر کبیر خاندان سے نہیں تھا۔ اس لیے خاندانی برتری کی بنا پر ان میں خودداری نہیں پیدا ہو سکتی ہے۔ بلکہ اس کے دیگر اسباب ہیں۔ میر کی خودداری کا اہم سبب ان کا درویشانہ ماحول ہے جس کا تجزیہ ضروری ہے۔

میر کے والد صاحب محمد علی نہایت پرہیزگار اور متقی انسان تھے، اس بنا پر لوگ ان کو علی ستی کہنے لگے تھے۔ وہ بذات خود شاہ کلیم اللہ اکبر آبادی کے مرید تھے اور ان کی رہنمائی میں انھوں نے تصوف و معرفت کی منزلیں طے کی تھیں۔ انھوں نے میر کو عشق کی تلقین کی اور فرمایا:

”اے پسر عشق بود۔ عشق است کہ دریں کارخانہ متصرف است۔ اگر عشق نہی بود، انجم کی صورت نہ می بست۔ بے عشق زندگانی دیال است۔ دل باغشہ عشق بودن کمال است۔ عشق بسازد۔ عشق بسوزد۔ در عالم ہرچہ ابست ظہور عشق است۔ آتش سوز عشق است۔ آب رکتار عشق است۔ خاک قرار عشق است۔ بار افسطرار عشق است۔ موت مستی عشق است۔ حیات ہوشیاری عشق است۔ شب خواب عشق است۔ روز بیداری عشق است۔ مسلم بہاں عشق است۔ کافر جلال عشق است۔ صلاح قرب عشق است۔ گناہ بُعد عشق است۔ بہشت شوق عشق است۔ ورنج ذوق عشق است۔ مقام عشق از عبودیت و عارفیت و زہدیت و صدیقیت و خلوصیت و مشتاقیت و خلیت و جمیت برتر است۔“

جھے بر آند کہ حرکت آگما مہا حرکت عشقے ست یعنی بہ مطلوب نہ می
رہند و سرگردانند؟

علی متقی نے میر کو کم سنی میں ہی عشق کے راز سے واقف کر دیا تھا۔
یوں کہ عشق اور مادی دنیا میں بیزہ ہے۔ اس لیے میر بے یکن ہی میں ذہنی طور پر دنیا
یہ ترک کر دیا تھا۔ اسی لیے ان کی ذات میں خود داری داخل ہو گئی تھی۔
یہی نہیں کہ علی متقی نے میر کو عشق کی تعلیم دی۔ بلکہ انھوں نے یہ بھی محسوس کیا
کہ ان کے بیٹے کے سینے میں عشق کی آگ پہلے ہی سے دھب رہی ہے۔ اس کا ذکر
میر اس طرح کرتے ہیں :

”ہر گاہ مراد و بغل کشیدے و بہ نظر شفقت رنگ کا ہی مراد ہے۔
گفتے کہ اے سرمایہ جان ! اس پہ آتشے است کہ در دلت بہان است
و چہ سوز نیست کہ ترا با جان است؟“

ایک روز علی متقی نے ناز انسراق کے بعد میر کو کیلیں میں مصروف پایا تو انھوں نے کہا
”و ایں چہ بازی است کہ اختیار کردہ چہ نامور نیست کہ بر خود ہموار نہایت
محو کے شو کہ بلاگردان رنگین رفتی اور آگما مہا رفتہ آن ہاش کہ فرہان
ہر آن او دہا دجا نہا۔ عند امیب کے ہاش کہ ہمیشہ بہار است آن سارہ
شو کہ ہر کار است و در آسمان دو رنگ و رنگ نہار و ہشتاب فرست
غیبت شمار و خود را یاب؟“

علی متقی ایک روز عالم جذب میں گھر سے نکل پڑے اور لاہور پہنچے وہاں سے
پھر واپس آئے۔ اس کے بعد بیانہ کہ سفر کیا۔ یہاں ان کی نظر ایک ”میدلیر“ لائبریری

لکھنؤ میں موجود ہے۔

۱۰

۱۱

خوش پر کارے" پر پڑی۔ اس کا نام سید امان اللہ تھا، وہ بھی علی ستی کے جذب و جنون سے متاثر ہوا اور ان کے قدموں پر گہر پڑا اور ان کا مرید ہو گیا۔ اسی نوجوان سے انھوں نے شادی کی بھی مذمت کی اور کہا:

"اے عزیز منی دانی کہ لفظ داماد مرکب است از دام و کلمہ او کہ فارسیان برائے نسبت آرند۔ از عالم آباد و نوشاد یعنی ہر کہ کہ خدا شد گرفتار دام شد" ان کی نصیحت کا سید امان اللہ پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ وہ بیوی سے بیزار نظر آنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی عمر دس وق میں بتلا ہو گئی اور جلد ہی اس کا انتقال ہو گیا۔

میر کی تربیت میں سید امان اللہ کا بھی زبردست ہاتھ ہے۔ تیسراں کو "عم بزرگوار" کہتے تھے۔ وہ سید امان اللہ کے ساتھ سات سال کی عمر سے رہتے تھے۔ اس کا ذکر وہ یوں کرتے ہیں:

"من در آں آیام ہفت سالہ بودم۔ با خودم مانوس ساخت و در گرمیایم انداخت۔ یعنی با مادر و پیر نگذاشتہ بہ فرزند می خویشیم برداشت۔ لہذا از خود جدا نہ می کرد۔ و با ناز و نعم می پرورد۔ چنانچہ روز و شب با دیاندم و قرآن شریف بہ خدمت اومی خواندم" لہ

میر کے اوپر شاد احسان اللہ کے بھی اثرات ہیں۔ میر نے ان سے بہ خودی کی تمہیر حاصل کی ہے۔ ایک روز تیسرا چنے عم بزرگوار کے ساتھ شاد احسان اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انھوں نے شاد احسان اللہ کے دروازے پر دستک دی۔ مگر انھوں نے جواب دیا:

"احسان اللہ در خانہ نیست"

یہ سن کر سید امان اللہ نے کہا:-

"اگر احسان اللہ نیست، امان اللہ است"

یہ سن کر احسان اللہ ہنسے اور دروازہ کھول دیا۔ تیرے ان کی بخودی کو بھانپ
 لیا اور یہ بخودی تیرے پر مرتے دم تک طاری رہی۔ شاد احسان اللہ نے تیرے کوچہ کوچہ کہا:
 ”ایں بچہ ہنوز سوزہ بان است۔ اما چنیں معلوم می شود کہ اگر بخوبی
 پرہیز آورو، بیک پرد از آں طرف ترا سماں خواہد رفت“
 شاد احسان اللہ نے تیرے کو نصیحت بھی کی اور فرمایا:
 ”بیاد بگذر از غرور و ہوس۔ نفس شوم سگیت مرزد موسر، اگر
 بگفتہ ادرارفتی، بر ہیمن او بپاؤ رفتی۔ دگر بخود کشی از خود بگذری،
 را ہے بسر کوچہ آدمیت بری۔ نادان قباحات طول اعلیٰ را اور نمی یابد۔
 فاعل از پئے خود رہیماں نمی تابد۔“

یہ عبارت اس بات کو بخوبی واضح کرتی ہے کہ احسان اللہ نے تیرے کو نفس کشی کی بھی تعلیم دی۔
 تیرے بایزید درویش سے بھی بہت کچھ سیکھا۔ وہ سید امان اللہ کے ہمراہ
 ان درویش سے ملاقات کرنے گئے تھے۔ انہوں نے بایزید کے بائے میں بکھا ہے:
 ”باش از سنگ، بستر از خاک، ہر ساعت ہیا نے ہلاک شکستہ دل
 و کشادہ رو۔ برشتہ جان و تنیدہ مو۔ و لہر از خاک اتادہ۔ خود را
 بہ خدا سپردہ۔ را ہے بکام دل بردہ۔ اگر خوش چشمتے از پیش اورفتے۔
 بالسنہ چشمت ابرو نگفتے۔ باکے بر بخوردے۔ بہیکسی بسر بردے چشم را
 اکثر اوقات بستہ می داشت۔ دل را بے یاد حق نمی گذاشت۔ نمان
 را بہ رغبت ندیدے۔ آب را از گلو بردے۔“

تیرے یہ دیکھا کہ بایزید درویش روز کو رغبت سے نہ دیکھتے تھے۔ یہ قناعت کی
 علامت تھی۔ تیرے قناعت کا سبق بایزید درویش سے بچپن ہی میں سیکھ لیا تھا۔

بایزید نے پہلی ملاقات میں ہی میرا دران کے چچا کو یوں نصیحت کی :

”کسانیکہ حق شناسند مبرا از امید و یاس اند۔ عزیزانیکہ ناخدا یزد

دلہ دکان رضائند۔ جان عاشقان را کہ یہ تلخی کار راست و خون ایشان

شیریں بسیار است۔ رنج را بر خود گوارا کن تا شایان راحت شوی“ لہ

اس عبارت میں بایزید نے تیر کو رنج و آلام برداشت کرنے کی ترغیب دی ہے

سید امان اللہ نے تیر کو ہمراہ لے کر دوسری بار بایزید سے ملاقات کی۔ اس بار تیسرے

ان کی زبان سے یہ کلمات نکلے :

”عبادت ما برائے ماست۔ آنجا خدائی است کہ اپر دست“

یعنی تیر نے بایزید سے بے نیازی کا سبق سیکھا۔ تیر نے سید امان اللہ کے ہمراہ بایزید سے

تیسری بار ملاقات کی۔ اس بار بایزید کی طبیعت بہت خراب تھی۔ انھوں نے سید امان اللہ

سے بتایا :

”اے عزیزم سینہ ام بحد سے می سوزد کہ کوئی درد و درون من کے آتش

می افروزد۔ ناز کہ می کشم ز باز آں آتش است۔ آہ کہ می کنم لائحہ ہماں

شعلہ سرکش“

بالآخر اسی شعلہ سرکش نے ان کی جان لے لی۔ تیر نے بایزید کے سینے کی آگ اپنے دل میں

منتقل کر لی اور وہ بھی زندگی بھرتیاں دسوزاں رہے۔

تیر متقی نے مرتے وقت اپنے بیٹے کو غیرت کی تعلیم دی۔ جب ان کا آخری وقت

قریب آیا تو انھوں نے تیر کے سوتیلے بھائی حافظ محمد حسن سے کہا :

”می خواہی کہ طفلان بے چارہ را بازی دہی و پس از مرگ دل بجزانی

ایشان نہیں۔ دانستہ باش کہ حق تعالیٰ غیور است و غیور را دوست می دارد۔

غالب کہ میر محمد متقی دست نگر تو نشود۔ اگر بہ نوع دیگر پیش خواہی آمد

کامبر برصرت خواہ شکست : ۱۵

ان سارے واقعات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ میر نے بچپن میں دردِ پشاندہ
احول پایا تھا۔ اس ماحول سے انھوں نے درویشی، قناعت، بے نیازی اور خود داری کا
سبق سیکھا تھا۔ یہ سبق ان کو زندگی بھر یاد رہا اور وہ خود داری کے راستے سے کبھی
پھیلے نہیں ہوئے۔

میر نے اپنی زندگی میں بارہا خود داری، نازک مزاجی بلکہ بردمانی کا مظاہرہ کیا ہے۔
میر صاحب نواب آصف الدولہ کے دربار میں ملازم ہو گئے تھے اور کبھی کبھی دربار میں حاضری
بھی دیتے تھے۔ اس وقت نواب صاحب غزل کی فرمائش کر دیتے تھے۔ ایک بار نواب
صاحب نے غزل کی فرمائش کی۔ اس کے دو تین دن کے بعد میر صاحب دربار گئے۔
نواب صاحب نے دریافت کیا : ”میر صاحب ہمارے غزل لائے؟“
میر صاحب نے تیوری بدل کر کہا : ”جناب عالی، معذرت غلام کی جیب
میں تو بھرے نہیں ہیں کہ کل آپ نے فرمائش کی آج غزل حاضر کر دے۔“
نواب صاحب نے جواب دیا : ”خیر میر صاحب جب طبیعت حاضر ہوئی کہہ دیجئے گا۔“
دراصل میر کو نواب صاحب کا قناعتنا گوار معلوم ہوا۔ ان کی خود داری نے
یہ برداشت نہ کیا کہ نواب صاحب ان سے غزل کا مطالبہ کریں۔ یہ خود داری نہیں بلکہ
بڑی حد تک بردمانی ہے۔

مولوی محمد حسین آزاد نے میر کی خود داری کا ایک اور واقعہ لکھا ہے۔ ایک دن
نواب آصف الدولہ نے میر صاحب کو طلب کیا۔ جس وقت میر صاحب حاضر ہوئے تو انھوں
نے دیکھا کہ نواب صاحب حوض کے کنارے کھڑے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک پتھری ہے۔
پانی میں سبز لال پھلیاں تیر رہی ہیں اور نواب صاحب محوِ تماشا ہیں۔ جب انھوں

۱۵ ذکرِ میر

۱۶ آبِ حیات - مولوی محمد حسین آزاد - ص ۲۵۲

میر صاحب کو دیکھا تو مسرت کا اظہار کیا۔ پھر فرمائش کی کہ کچھ فرمائیے۔ میر صاحب نے غزل سنائی شروع کی۔ نواب صاحب غزل سنتے جاتے تھے اور پھری سے پھیلیوں کو پھیلاتے جاتے تھے۔ میر صاحب کو یہ ناگوار معلوم ہوتا تھا۔ اس لیے وہ ہر شعر پر پٹھر مارتے تھے، مگر نواب صاحب کہتے کہ ہاں پڑھیے۔ میر صاحب نے چار شعر پڑھے۔ پھر ان سے ضبطاً نہ ہو سکا اور وہ بولے کہ پڑھوں کیا؟ آپ پھیلیوں سے کھیلتے ہیں۔ متوجہ ہوں تو پڑھوں۔ نواب صاحب نے کہا جو شعر ہو گا آپ متوجہ کر لے گا۔ میر صاحب کو یہ بات بہت بُری لگی۔ غزل کا پرچہ جیب میں ڈال کر گھر آئے اور دربار کی حاضری بند کر دی۔

چند روز کے بعد نواب صاحب کی سواری بازار سے گزری۔ اتفاق سے میر صاحب بھی بازار سے گزر رہے تھے۔ دونوں میں ٹکڑ بھڑ ہوئی۔ نواب صاحب نے نہایت محبت سے کہا۔ ”میر صاحب آپ نے بالکل ہی ہمیں چھوڑ دیا۔ کبھی تشریف بھی نہیں لاتے۔“ میر صاحب نے جواب دیا۔ ”بازار میں باتیں کرنا اکابر شرفا نہیں یہ کیا گفتگو کا موقع ہے۔“

میر صاحب کی خود داری کا ایک اور واقعہ حکیم سید احمد خاں یحیٰ نے دستورالقصا میں لکھا ہے۔ ان کا قول ہے :

”چنانچہ نقل است کہ روزے میر صاحب قصیدہ تازہ گفتہ بہ دربار آورند۔ نواب وزیر کہ از چاشت فراغت کردہ متوجہ شنیدن شد۔ میر صاحب شروع بخواندن کردند۔ و طول دادند۔ اتفاقاً آن روز ملا محمد مغل کہ تازہ از ولایت آمدہ و شاعر ہم بودہ برائے ملازمت آوردہ می خواست کہ آن ہم چیزے در مدح حضور بخواند و تلویل قصیدہ میر دقت نگذاشت۔ ملا محمد تنگ آمد و گفت کہ میر صاحب قصیدہ خوب بہت اما طولانی۔ اگر دماغ نواب صاحب وفا نمی کرد کہ می شنید؟“ میر بکچر و استماع بیاض از دست انداختہ منعقد شدہ گفت کہ ”اگر دماغ نواب وفا نہ می کرد دماغ من کجا

دفاعی مزاحمہ مطلق پاس حضور نہ کرو۔ نواب کہ خود خلق مجسم ہووے
استعمال مزاج میر بہ کمال مہربانی انتہا نمود۔ بقیہ قصیدہ ہم تمام شنیدو
خاطر لا بیچ نکرد۔ لے

میر کی خوداری کا ایک واقعہ سعادت خاں ناصر نے "تذکرہ خوش معرکہ زیبا" میں
لکھا ہے۔ مؤلف کا قول ہے کہ:

عجب سرکار آصف الدولہ بہادر میں تیسر صاحب صیغہ شاعری میں نوکر
ہوئے۔ ایک دن آصف جاہ کتاب خانہ میں جلوہ گر تھے اور دوادین
زیور بالا رکے تھے۔ ایک جلد نواب نامہ کے ہاتھ سے دور اور تیسر
صاحب سے نزدیک تھی۔ سرمایا "بجے اٹھا دیکھ" تیسر صاحب نے
ایک غلام سے کہا "دستو تھارے آٹا کیا فرماتے ہیں؟" نواب
نے راست ہو کر اٹھایا، گریہ مرزائی نہایت ناگوار گزری۔ لے

میر نے نواب سعادت علی خاں سے بھی خوداری کا اظہار کیا۔ نواب آصف الدولہ
کے انتقال کے بعد نواب سعادت علی خاں نے باقاعدہ سلطنت اودھ کی باگ ڈور سنبھالی۔
نواب سعادت علی خاں نے میر کو اپنے دربار میں ملازم نہیں رکھا بلکہ انشا کو اپنے مصاحبین
میں شامل کر دیا۔ ایک روز نواب سعادت علی خاں کی سواری چوک لکھنؤ سے گزر رہی تھی
جب وہ حکیم تحسین کی مسجد کے پاس پہنچے، تو وہاں کے لوگ بطور احترام کھڑے ہو گئے۔
تیسر بھی وہیں موجود تھے، مگر وہ بیٹھے رہے اس وقت نواب مصاحب کے ساتھ انشا تھے، نواب
نے انشا سے پوچھا "یہ کون شخص ہے جس کی نمکنت نے قسے اُٹھتے بھی نہ دیا؟" عرض کی
جناب عالی یہ وہی گدا کے متکبر ہے جس کا ذکر حضور میں اکثر آیا ہے۔ گزارے کا وہ
حال اور مزاج کا یہ عالم! آج بھی فاسق ہی سے ہر گاہ۔

نواب سعادت علی خاں جب اپنے محل پہنچے تو انھوں نے خلعت بجالا اور ایک
 روپے دعوت کا ہوب در کے ذریعہ میر صاحب کو بھجوا دیا۔ میر صاحب نے یہ کہہ کر واپس کیا
 کہ اس کو کسی مسجد میں بھجوا دیجیے۔ یہ گنہ گار اتنا محتاج نہیں۔ نواب صاحب کو بھی تیرت
 ہوئی کہ یہ شخص کس قدر بے نیاز ہے۔ اس کے بعد صاحبین کے مشورے سے نواب صاحب
 نے خلعت انشا کے ذریعہ بھجوائی اور اس کو قبول کرنے کی درخواست کی اور یہ بھی کہا کہ
 اگر آپ اپنے حال پر رحم نہیں کھاتے تو اپنے اہل و عیال کے حال پر رحم کھائیے۔ میر
 صاحب نے کہا صاحب! وہ اپنے ملک کے بادشاہ ہیں، میں اپنے ملک کا بادشاہ
 ہوں۔ کوئی ناواقف اس طرح پیش آتا تو مجھے شکایت نہ تھی۔ وہ مجھ سے واقف میرے
 حال سے واقف۔ اس پر اتنے دنوں کے بعد ایک دس روپے کے خدمت گار کے
 ہاتھ خلعت بھجوائی۔ اپنا فقر و فاقہ قبول ہے مگر یہ ذلت نہیں اٹھائی جاتی۔
 اس واقعہ سے میر کی خود داری پر واضح طور سے روشنی پڑتی ہے۔ انھوں نے
 یہ بات اپنی شان کے خلاف سمجھی کہ نواب صاحب نے ایک ملازم کے ذریعہ ان کو خلوت
 بھجوا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نواب صاحب نے ان کے مرتبے کو نہیں پہچانا۔
 میر صاحب نے اپنی نازک مزاجی کا ایک واقعہ خود ہی بیان کیا ہے۔ یہ واقعہ
 اس وقت کا ہے کہ جب میر صاحب رعایت خاں کے ملازم تھے۔ وہ لکھتے ہیں:
 دو شب ماہ برہنہ بانی سپر خواندہ روبروئے خان نشستہ بود و می خواند۔
 چوں مراد یہ گفت کہ میر صاحب دوسرے شعر ریختہ خود بایں بیاوردید کہ
 این طفل و استنہ بکار درست کردہ بخواند۔ گفتم: نقش این کارندارم۔
 گفت شمارا بر من۔ چوں پاسے جمعیت در میان بود تا چار حکم او کشیدم
 پنج شعر ریختہ یاد آموختم۔ اما بسیار بر طبع نازک من گراں آمد۔ آخر بعد از دوس
 روز خانہ نشین گشتم۔ ہر چند لطف فرمود و ز فہم و تزک آن روزگار گرفتہ۔^۱

در اصل تمیر کی خود داری نے ان کو برباد کر دیا تھا۔ خود داری ان کے رگ و
ریشہ میں پیوست ہو چکی تھی، مگر خود داری رزق کی ضامن نہ تھی، اس لیے تمیر نے اپنی
زندگی فاقہ مستی میں بسر کی۔ مولوی محمد حسین آزاد اس سلسلہ میں فرماتے ہیں :

”ساتھ اس کے قناعت اور غیرت حد سے بڑھی ہوئی تھی۔ اس کا نتیجہ ہے
کہ قناعت تو درکنار نوکری کے نام کی برداشت نہ رکھتے تھے، بیسن زاد
جس کی حکومت سے کوئی سر نہیں اٹھا سکتا اس کا قانون اس کے بالکل پر
خلاف ہے۔ نتیجہ یہ کہ فاقے کرتے تھے، ذکہ بھرتے تھے اور اپنی پد و ماغی
کے سایے میں دنیا اور اہل دنیا سے بیزار گھر میں بیٹھ جاتے تھے“

مولوی محمد حسین آزاد آگے چل کر تمیر کی خود داری پر مزید روشنی ڈالتے ہیں :
”چنانچہ ان کا ثابت قدمی کا وصف کسی زبان سے نہیں ادا ہو سکتا کہ
اپنی بے نیازی اور بے پروائی کے ساتھ دنیا سے فانی کی معیشت چیلیں اور
جو اپنی آن بان تھی اسے لیے دنیا سے چنے گئے اور جس گردن کو خدا نے بند
کیا تھا سیدھا خدا کے اٹل گئے۔ چند روزہ عیش کے لالچے سے یا مفلسی کے ڈک
سے اسے دنیا کے نا اہلوں کے سلسلے میں گزر بھکایا“

تمیر صاحب کی شاعری بھی خود داری کی مثالوں سے پُر ہے۔ انھوں نے اپنے مختلف
اشعار میں اپنی خود داری کو واضح کیا ہے۔ مثلاً ان کا نہایت مشہور شعر ہے :

مستمر کسوے مند و نہیں ہما جیف بندے ہوے خدا نہ ہوے

در اصل جو بندہ ہے اس کو سر تو بھکا تا ہی ہو گا۔ تمیر کو اس بات کا افسوس ہے کہ وہ
بندے ہیں، اگر وہ خدا ہوئے تو ان کو سر تسلیم خم نہ کرنا پڑتا۔ مگر ان کی قسمت میں خدائی کہاں،
تمیر صاحب دست سوال دراز کرنا جانتے ہی نہیں، چنانچہ وہ کہتے ہیں :

آگے کسو کے کیا کریں دستِ طمع دراز وہ ہاتھ سو گیا ہے مہر دانے دھڑے دھڑے
تمیر خزانِ فلک کے بھی مہمان جو مانہیں چاہتے :

مہمانِ تمیر مت ہو خوانِ فلک پہ ہرگز خالی یہ مہر دماہ کی دونوں کابیاں ہیں
تمیر کی خودداری کا یہ عالم ہے کہ وہ کسی کی بات برداشت نہیں کر سکتے۔

اب مجھ ضعیف و زار کو کچھ مت کہہ کرو جاتی نہیں ہے مجھ سے کسو کی اٹھائی بات
تمیر صاحبِ خود کو مصاحبت کے لیے نااہل تصور کرتے ہیں :

نہیں میر مستانہ صحبت کا باب مصاحب کرو کوئی بشمار سا
تمیر فطرت کا احسان یثا بھی گوارا نہیں کرتے :

گلِ پڑ مردہ کا نہیں ممنون ہم اسیروں کا گوشہ دستار
وہ حسنِ فطرت کے پرستار بھی نہیں چناں پہ کہتے ہیں :

مجھ کو دماغ و صفِ گل و یا سمن نہیں میں جوں نسیم باد فروش چمن نہیں
یہ حقیقت ہے کہ تمیر صیبا خود دار شاعر اردو شاعری میں لٹا شکل ہے۔ مہتر
کی خودداری اردو شاعری میں ضربِ المثل ہے۔

ناسخ

(وفات ۱۲۵۴ھ)

شیخ امام بخش ناسخ کے یہاں خودداری سے شعلے کہیں کہیں نظر آتے ہیں۔ اس
کا سبب ان کی خاندانی برتری نہیں ہے۔ کیوں کہ ناسخ ایک عزیز انسان کے بیٹے تھے۔
کچھ لوگوں کا قول ہے کہ ان کے والد صاحب کا نام خدا بخش تھا جو لاہور کے ایک غمخیز دوز
تھے۔ مگر یہ بات بھی شکوکِ خیال کی جاتی ہے۔ کیوں کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ خدا بخش
غمخیز دوز نے ان کو متبہی بنالیا تھا۔ جب ناسخ کے اصل باپ کا بھی سراغ نہیں ملتا تو
ظاہر ہے کہ ان میں خودداری کا جو ہر پر بنائے غلوئے خاندان کیسے پیدا ہو سکتا تھا۔
در اصل ناسخ کی خودداری کے دیگر اسباب ہیں۔

خدا بخش لاہور سے فیض آباد آئے اور یہیں ناسخ پیدا ہوئے۔ انھوں نے ناسخ کی تعلیم و تربیت پر مکمل توجہ کی کچھ عرصہ کے بعد خدا بخش کا انتقال ہو گیا۔ خدا بخش کے انتقال کے بعد ان کے بھائیوں نے میراث کا دعویٰ کیا۔ مگر ناسخ نے جواب دیا کہ جس طرح میں خدا بخش کا اپنا باپ تصور کرتا تھا، اسی طرح آپ لوگ میرے باپ ہیں۔ صرف آپ میرے اخراجات کے قبیل ہو جائیے۔ اس پر ان کے چچا راضی ہو گئے۔

ناسخ کو شادخون کا مارضہ تھا اس لیے ایک زمانے میں وہ عرف بہینی دلی گلی میں بھگو کر کھاتے تھے۔ ایک بد نیت چچا نے ان کے کھانے میں زہر شامل کر دیا مگر ان کو کسی طرح معلوم ہو گیا، انھوں نے چند دوستوں کے سامنے روٹی کا ایک ٹکڑا ٹٹے کر کھلا باجوہ مر گیا۔ تب یہ بات ثابت ہو گئی کہ کھانے میں زہر ملا یا گیا تھا۔ اس کے بعد دراشت کا بھگڑا باقاعدہ شروع ہوا اور مقدمہ عدالت شاہی تک پہنچا۔ آخر میں فیصلہ ناسخ کے حق میں ہوا۔

جب حکومت اودھ کا دارالسلطنت فیض آباد سے لکھنؤ منتقل ہو گیا تو ناسخ بھی لکھنؤ آ گئے اور محلہ نکساں میں رہنے لگے۔ چوں کہ بذات خود مالدار تھے اس لیے کسی کی نوکری نہیں کی۔ ایک بار راہہ چند دلال نے چند ہزار روپے دے کر بلا بھیجا، اور ملک الشعراء کا خطاب دلانے کا وعدہ کیا۔ مگر انھوں نے طرمت منظور نہیں کی۔ اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ ناسخ بذات خود بہت خوددار تھے۔

ناسخ کے زمانے میں غازی الدین حیدر اودھ کے نواب تھے۔ ناسخ کی شہرت کا فقارہ بیگ رہا تھا۔ اس کی آواز غازی الدین حیدر کے بھی کانوں میں پہنچی۔ بقول مولوی محمد حسین آزاد انھوں نے اپنے وزیر نواب متھالہ سے کہا کہ اگر شیخ ناسخ ہمارے دربار میں آئیں اور قصیدہ سنائیں تو ہم انھیں ملک الشعراء کا خطاب دیں۔ متھالہ در خود ناسخ کے شاگرد تھے۔ انھوں نے نواب صاحب کا پیغام ناسخ تک پہنچایا۔ ناسخ کو یہ بات ناگوار معلوم ہوئی اور انھوں نے جواب دیا کہ ”مرزا سیدان شکوہ بادشاہ ہو جائیں تو وہ خطاب دیں یا گورنمنٹ انگلشیہ خطاب دے، ان کا خطاب بے کرمی کیا کر دوں گا؟“

اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو اس سے ضرور ناسخ کی خود داری کا اظہار ہوتا ہے۔ مگر ڈاکٹر ابواللیث صدیقی نے ”لکھنؤ کا دبستان شاعری“ میں اس واقعہ کی تردید کی ہے اور لکھا ہے کہ اس سے قبل وہ نواب محمد تقی خان رئیس فنین آباد میر کاظم علی رئیس لکھنؤ اور مرزا حاجی کی محفلوں کی رونق بن چکے تھے۔ اس کے بعد نواب معتدالدولہ آغا میر سے بھی تعلقات قائم کر لیے، ان حقائق کی روشنی میں نواب غازی الدین حیدر کا دربار تو اعلیٰ تر تھا، اس کو وہ کیسے ٹھکرا سکتے تھے۔ یہ بات ضرور معقول معلوم ہوتی ہے۔ مگر یہ بھی درست ہے کہ ناسخ بذات خود بالدار تھے۔ اس لیے وہ کسی رئیس کی خوشامد نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے ان کی شاعری میں بھی خود داری کی جھلکیاں موجود ہیں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں :

بوجہ اپنا کبھی ڈالا نہ کسی پر مپ نے ہونی تعمیر مری ستفت سے دیوار بجا
ناسخ اتنے خود دار ہیں کہ انھوں نے کبھی اپنا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالا۔ یہاں تک کہ جب ان کا مکان تعمیر ہوا تو انھوں نے اپنی چیت کا بوجھ دیوار پر پڑنے نہیں دیا۔ ناسخ نے اپنے دعوے کے ثبوت میں ایک دلیل پیش کی ہے مگر یہ دلیل کمزور ہے کیونکہ کوئی پخت بغیر دیوار کے قائم نہیں ہو سکتی۔ ناسخ نے ایک اور شعر میں خود داری کا اظہار کیا ہے۔

خاک میں ملتی ہے غیرت، روندتے ہیں بچہ کو غیر اس گلی سے بس ہماری خاک لے مرصراً ٹھا
بعد فنا ناسخ کی خاک محبوب کی گلی میں موجود ہے، جہاں اس کو غیر روندتے ہیں۔ اس لیے ان کی غیرت خاک میں ملی جا رہی ہے۔ اسی بنا پر وہ آندھی سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ان کی خاک کو محبوب کی گلی سے اٹھا لے۔

بہر حال ناسخ کی شاعری میں خود داری کے نمونے جا بجا ملتے ہیں۔ مگر ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے۔ دراصل ناسخ کے کلام میں خود داری سے زیادہ خود پسندی کی مثالیں ملتی ہیں۔

آتش

(۱۹۲۱ء — ۱۹۲۳ء)

آتش کی شاعری کے چمن میں خودداری کے شعلے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جو کبھی نکل معلوم ہوتے ہیں، کبھی انجم۔ اور کبھی کبھی تو انگارے بن کر قارئین کے احساس کو سدا دیتے ہیں، ہم کو اس کے اسباب پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔

آتش ایک صوفی شاعر تھے۔ انھوں نے اپنی ساری زندگی صبر و تحمل، قناعت و توکل اور وفاداری و خودداری کے ساتھ گزار دی۔ ان کو نواب غازی الدین حیدر سے انتہی رومیہ مہینہ ملتا تھا۔ ان میں سے پندرہ روپیہ گھر میں دے دیتے تھے۔ باقی روپیہ غریبوں پر صرف کر دیتے تھے، جب روپیہ پاس نہیں ہوتا تھا تو فائدہ کشی اختیار کرتے تھے۔ مگر ان کی خودداری کا یہ عالم تھا کہ کسی سے اپنے فائدے کا ذکر بھی نہیں کرتے تھے۔ مولوی محمد حسین آزادؒ "آب حیات" میں لکھتے ہیں کہ اگر شاگردوں کو پتہ چل جاتا تھا تو وہ کچھ لے کر حاضر ہوتے تھے کہ آپ نے ہم سے کیوں نہیں بتایا۔ آتش جواب دیتے تھے کہ "تم لوگوں نے کھلا کھلا کر ہمارے نفس برائیں کو فروغ کر دیا ہے۔ آتش کے مربیوں میں فقیر محمد خاں گویا، سید محمد خاں رند میر دوست علی خلیل اور خواجہ وزیر بیگھے۔ یہ لوگ ان کی مدد کرتے بہتے تھے۔

آتش کی خودداری کا یہ عالم تھا کہ وہ میروں کے دربار میں نہیں جاتے تھے اور نہ ان کی شان میں قصائد کہتے تھے۔ مولوی محمد حسین کا قول ہے کہ:

"ایک ٹوٹے پھوٹے مکان میں جس پر کچھ عمت کچھ پیر سایہ کے تھے، بویا بچھا رہتا تھا، اسی پر ایک تنگ باندھے صبر و قناعت کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے۔ اور ہر چند روزہ کو اس طرح گزار دیا جیسے کوئی بے نمازی و بے پردہ فقیر۔
تکبیر میں بیٹھا ہوتا ہے۔" لے

عبدالرؤف عشرت نے ”تذکرہ آب بقا“ میں لکھا ہے کہ مولوی صادق نے آتش کو دیکھا تھا اور وہ ان کا حال ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

”دیکھو! تہہ بند باندھتے تھے، ڈنڈا ہاتھ میں رہتا تھا جس میں ایک پھلہ سونے کا رہتا تھا، دوسرے تیسرے فاقہ کی حالت میں پھلہ رہن رکھ کر فاقہ شکن کرتے تھے۔ بچے کام کا سلیم شاہی جوتا ایک اشرفی کی قیمت کا پہنچتے تھے۔ بے طمع اور بے عرض تھے، کبھی شاگرد سے اپنی حاجت کا اظہار کرتے تھے اور اکثر اپنی دولت کو دعوت اور نیافت میں لگا دیا کرتے تھے۔ کچھ تنخواہ اور دھ کے بادشاہ کی طرف سے ملتی تھی، وہ چار دن میں خرچ کر ڈالتے تھے۔“

خواجہ عبدالرؤف عشرت نے نئی امیر امتد قلیم کے حوالے سے یہ بھی لکھا ہے کہ جس روز فاقہ ہوتا دروازہ بند کر کے گھر میں بیٹھ رہتے، انھوں نے ایک واقعہ بھی بیان کیا ہے جس سے آتش کی خود داری پر بخوبی روشنی پڑتی ہے۔

”کہتے ہیں کہ ایک روز آتش فاقے سے تھے، اس کی خبر فقیر محمد گویا کو ہوئی۔ وہ کچھ روپیے کر آتش کے گھر پہنچے، مگر دروازہ بند تھا، انھوں نے دھک دی۔ آتش نے پوچھا کون؟ انھوں نے جواب دیا ”فقیر“ تب آتش نے کہا ”فقیر کا میرے یہاں کام نہیں۔ آج خدا مہمان ہے، یعنی فاقہ ہے، یہ سن کر فقیر محمد خاں گویا واپس ہو گئے۔ دوسرے روز پھر آئے، پھر دروازہ بند پایا۔ چنانچہ دھک دی۔ اس بار آتش نے بڑی مشکل سے دروازہ کھولا۔ اسی وقت آتش کا کم سن رٹکا محمد علی بھت پر کھنکوا اڑا رہا تھا، گویا نے اس کو بلایا، رٹکا کھوا، چرخ اور ڈور سمیت آگیا، گویا نے کہا یہ کھوا چھا نہیں ہے۔ کتنی لیتا ہوگا، ڈور بھی اچھی نہیں سستی ہے، یہ کہہ دو ہزار کی دو تھیلیاں

لڑکے کے سامنے رکھ دیں اور کہا کہ ان سے ڈور کٹو اور پیر لیزا آتش سمجھ گئے
 کہ فقیر محمد خاں گویا میری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے انھوں نے اس کا کہا
 کہ خاں صاحب آپ کا فرض تھا کہ لڑکے کو کھانا ڈالنے پر تادیب کرتے۔ نہ کہ
 آپ خود اس کو مشہ دے رہے ہیں۔ اس کے بعد آتش نے ایک تھیلی سے ستر
 پانچ روپے نکالے اور اپنے لڑکے کو دیے اور کہا خاں صاحب کو سلام کرو۔
 باقی روپے انھوں نے خاں صاحب کو واپس کر دیے۔ لے

خواجہ محمد عبدالرؤن عشرت نے آتش کی خودداری کا ایک اور واقعہ پیش کیا ہے۔
 ان کا قول ہے کہ جب علی شاہ جب دل عہد تھے تو انھوں نے آتش کی شاگردی اختیار کی۔
 اس کے صحنے میں وہ آتش کو سو روپے مہوار دیتے تھے۔ آتش اس وقت تک نابینا ہو چکے
 تھے۔ اس لیے وہ اپنے کسی شاگرد سے نواب محمد علی شاہ کی غزل سننے تھے اور اصلاح دے
 دیتے تھے۔ ایک بار نواب صاحب کو کسی شعر پر شک ہوا۔ انھوں نے آتش کی اصلاح کے
 بارے میں اپنے رفقاء سے مشورہ کیا۔ انھوں نے جواب دیا کہ جس طرح آپ نے شعر کہا تھا
 وہی درست اور مناسب ہے۔ چوں کہ آتش نابینا ہیں، اس لیے ان کے شاگرد اصلاح
 دیتے ہیں اور کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں یہ خبر آتش کو پہنچی ان کو سخت صدمہ ہوا جب نواب کی غزل دوبارہ
 اصلاح کے لیے آئی تو اس پر انھوں نے اپنے شاگرد سے لکھوا دیا۔ ماسٹار اللہ خوب غزل کہی
 ہے۔ اس کے بعد تین ماہ کے اندر جتنی غزلیں اصلاح کے لیے آئیں ان سب پر یہی لکھوا دیا۔
 اور جب سہ ماہی تنخواہ آتش کو بھرائی گئی تو انھوں نے واپس کر دی اور کہا کہ میں مہرام کی
 تنخواہ نہیں تیتا۔ جب غزل بنانا تھا تنخواہ دیتا تھا۔ اب اصلاح ہوتی نہیں تنخواہ کس بات کی لوں۔
 نواب واجد علی شاہ نے علی ثقی خاں وزیر اعظم کو آتش کی خدمت میں بھیجا۔ آتش نے ان کو
 بھی یہی جواب دیا۔ علی ثقی خاں نے آتش کے شاگردوں سے دریافت کیا کہ وہ کس بات پر
 خفا ہیں۔ شاگردوں سے ناراضگی کا سبب معلوم کر کے نواب صاحب سے بیان کیا۔
 اس کے بعد نواب واجد علی شاہ بنفس نفیس آتش کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معافی
 کے لیے درخواست کی۔

خواجہ محمد عبدالودود عشرت نے غشی قمر صاحب کا ایک بیان پیش کیا ہے جس سے آتش کی خودداری اور آؤں پر روشنی پڑتی ہے۔ قمر صاحب کہتے ہیں :

”جب ہم نے دیکھا ہے تو آتش کی بیانی جاتی رہی تھی۔ گوئے ڈبلے تیلے تھے۔ سر پہ بال بے لمبے تھے۔ جوڑا باندھتے تھے۔ مونچھیں بڑی بڑی۔ دائرہ منڈی ہوئی۔ ایک ہتھ آدھی باندھے ہوئے اور آدھی اور سے مکان میں بیٹھے رہتے تھے۔ چہرے سے ہانپن پتا تھا۔ ایسا متوکل آدمی آج تک دیکھنے میں نہیں آیا“ لے

ان تمام واقعات سے آتش کی خودداری پر روشنی پڑتی ہے۔ دراصل آتش کی زندگی اور شاعری میں ہم کو کوئی بُعد نظر نہیں آتا جس طرح ان کی زندگی خودداری سے متاثر ہے۔ اس طرح ان کی شاعری خودداری کے مجہولوں سے ہلک رہی ہے۔

آتش کی شاعری میں خودداری کے مختلف پہلو نظر آتے ہیں مثلاً آتش نے ہمیشہ دوسروں کے احسان سے گریز کیا ہے۔ چناں چہ وہ فرماتے ہیں۔

اے فلک مرمون احساں تو نہ تیرا میں ہوا شکریے مجھ کو خدا نے بے سزا ماں کیا
چوں کہ آتش غلغلہ میں اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر زمانہ ان کا دشمن بھی ہوگا تو ان کا کیا بگاڑے گا؟

علیہ السلام ہے پاس میں اپنے نہک دماں ہم سے خلاف ہو کے کرے کار نامہ کیا
آتش کی خودداری کا عالم اس شعر میں بھی ملاحظہ فرمائیے :

وحشت نے نہیں جیسا کہ گلستاں سے نکالا غیرت نے قدم پھر نہ بیاہاں سے نکالا
آتش اتنے خوددار ہیں کہ وہ صرف اپنی ہی نہیں بلکہ کسی دوسرے انسان کی بھی ذلت برداشت نہیں کر سکتے۔

آگیا مجھ کو پسینہ جب کوئی غم نہ ہوا خاک میں میں مل گیا جو سر کسی کا تم ہوا
آتش کو پور بہ زیادہ پسند ہے ۔ اس لیے وہ تخت سیلاں کو بھی ٹھکرائے
کے لیے تیار ہیں :

پادشاہی سے فقیری کا ہے رتبہ بالا پور یا پھوڑ کے کیا تخت سیلاں مانگوں
آتش کی خود داری کا ایک یہ بھی ثبوت ہے کہ وہ محبوب کو خط ہی لکھتا نہیں چاہتے
رومنہ خط پہنچانے کے لیے کبوتر سینکڑوں ہیں ۔

میں ہی اپنے شوق کا نام لے لکھتا نہیں اڑ کے لے جانے کو حاضر میں کبوتر سینکڑوں
عام طور سے شعور محبوب کے تغافل کا لگا کرتے ہیں ۔ مگر آتش کا قول ہے کہ محبوب کا
تغافل ان کے حق میں اچھا ہے کیوں کہ اس طرح یاہ کا احسان ان کی گردن پر نہیں رہتا
ہے چناں چہ وہ کہتے ہیں :

اٹھاؤں کس لیے احسان یا گردن پر مرا تو اس کے تغافل سے کام ہوتا ہے
بہر حال آتش کی زندگی اور شاعری دونوں میں خود داری کے آگینوں کی تابانی
موجود ہے تیر کے بعد اگر کوئی دوسرا خود دار شاعر نظر آئے ہے تو وہ آتش ہی میں نہ کسی اعتبار
سے تیر اور آتش ایک ہی گلشن کے دو پھول ہیں ۔

مومن

(۱۵۱۲ھ — ۶۸۱۲ھ)

مومن کی خود داری میں ایک خاص قسم کی کھٹک اور جھکاؤ موجود ہے ۔ ان کی
خود داری کی تان کا جب ذکر آتا ہے تو شاعری کی نقایں شعلہ سا لپک جاتا ہے مومن کی
خود داری کے واضح اسباب موجود ہیں ۔

مومن کو خاندانی وقار حاصل تھا ۔ ان کے آبا و اجداد شرفائے کشمیر سے تھے جسکیم
نامہ اور خاں اور حکیم کا نام خاں و نون بہاؤ شاہ عالم پادشاہ عہد میں درہی آئے اور شاہی حبیبوں
رشتہ کرے گئے ۔ ان لوگوں کو مشاعرہ عالم کے عہد میں پرگنہ ہارنوں موضع بلاہہ میں جاگیر

عطا ہوئی۔ جب انگریزوں کی حکومت دلی میں قائم ہوئی تو نارفول کا پرگنہ بھجور کی ریاست میں شامل ہو گیا۔ جس کے مالک نواب فیض طلب خاں تھے۔ اس تبدیلی کا نتیجہ یہ ہوا کہ نواب صاحب نے ان حکیموں کی جاگیر ضبط کرنی اور ایک ہزار روپیہ سالانہ حکیم نادار خاں کو میر و شہار کو بطور پیش منقرر کر دیا۔ اسی پیش من سے موتمن خاں کے والد حکیم غلام نبی خاں کو حصہ ملا۔ ان کے بعد موتمن کو بھی اس پیش من سے ان کا حق ملتا رہا۔ اس کے ساتھ ہی ان کو انگریزوں سے مرکا۔ بے بھی کچھ رقم مل جاتی تھی۔ ان کے خاندان کے چار طبیبوں کے نام سودیہ بابو، پیش من مقرر تھے۔ اس میں سے ایک جو تھانی صاحب حکیم غلام نبی خاں کو ملتا تھا۔ ان کی وفات کے بعد موتمن بھی اس پیش من کے حقدار ہو گئے۔ اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ موتمن ایک علی اور خوش حال خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اس لیے ان کی ذات میں خودداری پیوست ہو گئی تھی۔ موتمن کی خودداری کا ایک اور بھی سبب ہو سکتا ہے۔ موتمن کو امتہ انفاطنہ حکیم عرف صاحب جی سے عشق تھا اور وہ اپنے عشق میں کامیاب بھی تھے۔ چوں کہ صاحب جی بھی شاعر و شاعر تھے اس لیے ان کے پیلوں میں بھی ایک دھڑکتا ہوا دل موجود تھا۔ ان کے مندرجہ ذیل شعر میں ان کے دل کی دھڑکن سنایا جاتا ہے۔

نظر ہے جانب افیاء دیکھے کیا ہو پھری ہے کچھ نگہ یار دیکھے کیا ہو
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موتمن کو جو اپنی محبت حاصل تھی۔ جب عاشق و معشوق کی طرف سے جو اپنی محبت کی دولت ملتی ہے تو اس میں خودداری پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موتمن میں بھی خودداری کی جھلک نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ موتمن دہلی کے نامور شعراء سے تھے۔ وہ اپنے دور میں بہت عزت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ ان کے کلام نے ان کو ایک اعلیٰ مرتبہ بخشا تھا۔ موتمن کی خودداری کا یہ بھی ایک سبب ہو سکتا ہے۔

موتمن کی خودداری کی مثالیں ہم کو ان کی زندگی سے بھی مل جاتی ہیں۔ انھوں نے دیگر شعرا کی طرح بادشاہوں اور امیروں کی تعریف میں قصیدہ نہیں کہا۔ صرف راجا ابیت سنگھ کی مدح میں جو راجا گرو سنگھ رئیس پٹار کے بھائی تھے اور دہلی میں مقیم تھے۔ قصیدہ نظم کیا۔ اور وہ قصیدہ بھی عمدہ نہیں کہا بلکہ ایسا ہوا کہ ایک روز ابیت سنگھ نے

مفسرین کے ساتھ کوٹھے پر بیٹھے تھے کہ مومن کا ادھر سے گزر ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ یہی مشہور شاعر مومن ہیں۔ راجہ صاحب نے ان کو بلوایا اور ان کا کلام سنا اور چلتے وقت ایک ہتھنی نذر کی۔

مومن نے کہا۔ ”جہاراج، میں غریب آدمی ہوں، اسے کہاں سے کھلاؤں گا؟“ تب راجہ نے سو روپے مزید عنایت کئے۔ مومن اس ہتھنی پر سوار ہو کر اپنے گھر واپس آئے، مگر آتے ہی اس کو فروخت کر دیا اور راجہ صاحب کی مدح میں ایک قصیدہ لکھ کر روانہ کر دیا جس کا مطلع یہ ہے:

صبح ہوئی تو کیا ہوا ہے وہی تیرا تتری کثرتِ درد سے سیا، شعلہ شمعِ خادری
مولوی محمد حسین آزاد نے ”آب حیات“ میں یہ بھی لکھا ہے کہ ”وہ اس قدر غیور تھے کہ کسی عزیز یا دوست کا ادنیٰ احسان بھی گوارہ نہ کرتے تھے۔ مومن کی زندگی میں خود داری کا ایک اور واقعہ ملتا ہے۔

”ایک بار راجہ کپور تھلہ نے ان کو ساڑھے تین سو روپے میرا ہوا رتخواہ پر اپنے دربار میں بلایا۔ اس کے ساتھ ہی ایک ہزار روپے سفر خرچ کے لیے بھی روانہ کر دیا۔ مومن اس ملازمت کے لیے تیار ہو گئے۔ مگر جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ یہی رتخواہ دریاں ایک گدیے کی بھی ہے تو انھوں نے جانے سے انکار کر دیا اور کہا ”جہاں میری ادھر گونے کی رتخواہ برابر ہوا میں نہیں جاتا“۔

مومن کی شاعری بھی اس بات کی شاہد ہے کہ وہ ایک خود دار انسان تھے۔ چنانچہ ان کی شاعری میں ہم کو خود داری کے مختلف پہلو نظر آتے ہیں۔ ان کی خود داری کا یہ عالم ہے کہ وہ زندگی جیسی حقیر سے کسی بڑے حضرت عینی کے منت گزار نہیں ہونا چاہتے۔ مومن کا شعر ہے:

مذت حضرت عیسیٰ نہ اٹھائیں گے کبھی زندگی کے لیے شرمندہ احساں ہوں گے
مندرجہ ذیل شعر میں بھی تو من منت عیسیٰ سے گہر بڑھ رہے ہیں۔
تشبیہ نہ بس دیتے ہیں یہاں بے بنیاد کو مرجاؤں گے پر منت عیسیٰ نہ کریں گے
تو من کی خود داری کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے محبوب کے کرم سے احتراز کرتے ہوئے
ان سے بد خو کا کرم بھی ستم جاں ہوگا میں تو میں غیر بھی دل سے کے بیٹیاں ہوگا
تو من ایک خود دار انسان ہیں اس لیے جب انھوں نے آفت میں تلخ تجربہ حاصل
کر لیا تو دوبارہ اس کو بچے میں قدم رکھنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے۔
تمام آفت کا لوں گاجب تک جو دم میں دم تو نے چاربت کا مزہ اسے فتنہ گرد گھٹا دیا
تو من اپنے محبوب سے خائف نہیں ہیں اگر محبوب اور وں کا ہو گیا ہے تو خدا
ان کا ہے۔

تو من نہ ہی بوسہ پا سجدہ کریں گے وہ بت جو ہے اور وں کا تو اپنا بھی خدا ہے
تو من جنون عشق کا بھی احساں لینا گوارا نہیں کرتے۔
بے تودہ تودہ خاک سبکدوش ہو گئے سر پر جنون عشق کا احساں نہیں رہا
تو من اس قدر خود دار واقع ہوئے ہیں کہ وہ مریم کے بھی منت کش نہیں ہونا چاہتے
درد بے درماں مرا منت کش مریم نہیں دریغ تو ہے چارہ داغ کہن کی فکر میں
غرضیکہ تو من کی شاعری میں خود داری آئینہ کا طرح چمک رہی ہے جس سے ان کی شخصیت
روشن ہو جاتی ہے اور ان کے فن کی فضا میں چاندنی پھیل جاتی ہے۔

غالب

(۱۲۱۲ء - ۱۲۸۵ء)

غالب کی شاعری کی فضا میں خود داری کو نہ سے کی طرح لپکتی ہوئی نظر آتی ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض اوقات ان کو اپنی خود داری کے آگے کوٹھیں لگانے کی
محسوس ہوئی مگر مجموعی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غالب ایک خود دار انسان تھے۔ غالب

کی خودداری کے مختلف اسباب ہیں۔ ان کی خودداری کا سب سے بڑا سبب ان کی نسلی برتری ہے۔ ان کے خاندان کا سلسلہ ایران کے بادشاہ تور، ابن فریدون تک پہنچتا ہے یہ خاندان پیش دادیال کہلاتا تھا۔ اس خاندان کی بنیاد کپورس نے ۵۵ برس قبل مسیح ڈالی تھی۔ سیامک، ہوشنگ، ہنورس، جمشید، فریدون، تور، منوچہر، نور، افراسیاب اور ذاب۔ اس خاندان کے بادشاہ گزرے ہیں۔ کچھ عرصہ کے بعد پیش دادیوں کا زوال ہو گیا اور کیا نیوں نے ایران میں اپنی سلطنت قائم کر لی مگر پیش دادیوں خاندان بالکل نیست و نابود نہیں ہوا۔ بلکہ اس کے کچھ افراد ترکستان میں آباد ہو گئے۔ اس خاندان کا ایک شہزادہ قرار تو قاق گزرا ہے جو مسلمان ہو گیا تھا۔ مگر اس خاندان کو اس کے بیٹے سلجوق نے بہت ترقی دی اور اسی کے نام پر ایران میں سلجوقی سلطنت کی بنیاد پڑی۔ آخر کار سلجوقی خاندان پر بھی زوال آ گیا۔ اس خاندان کے ایک شہزادے ترسم خان نے سمرقند میں اقامت اختیار کی۔ اس کا بیٹا قوتان بیگ خان اپنے باپ سے ناراض ہو کر لاہور آیا اور نو بیٹھین الملک کی ملازمت اختیار کی۔ نواب حسین الملک کا مشاعرے میں انتقال ہو گیا تب قوتان بیگ دہلی آ گئے اور شاہ عالم کے دربار سے وابستہ ہو گئے۔ ان کو پچاس سوار اور نقارہ شاہی سلطنت سے عطا ہوا۔ اس کے علاوہ پہا سو کا علاقہ بھی بخش دیا گیا۔ قوتان بیگ کے بیٹے کا نام مرزا عہد شہ بیگ تھا جو قاکب کے چہرہ بزرگوار تھے۔ اس سلسلہ حسب و نسب سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قاکب کا تعلق ایران کے شاہی خاندان سے تھا۔ قاکب کی ذات میں خودداری کا خاص جذبہ ہو رہا ہے۔

مرزا قاکب کی شخصیت پران کے ماحول کا بھی اثر پڑا ہے۔ انھوں نے دولت امارت کے ماحول میں آنکھ کھولی۔ قاکب جب پانچ سال کے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ وہ بچتا درسننگ راجہ اور کی حمایت میں مارے گئے تھے۔ اس لیے راجہ نے دو گاؤں اور کسی قدر زمین قاکب اور ان کے چھوٹے بھائی مرزا یوسف کی پرورش کے لیے مقرر کر دیا تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد ان کے چچا مرزا نصر اللہ بیگ نے ان کی پرورش کی۔ مرزا نصر اللہ بیگ لاڈلے نیک کے ملازم تھے اور چار سو سو ارکھ بیا لدار تھے۔ کچھ عرصہ کے بعد انھوں نے ہلکی سی سلطنت

کے سپاہیوں سے سونک اور سون کے علاقے بھین لیے۔ لارڈ ایک نے ان کی شجاعت سے خوش ہو کر انھیں کو یہ علاقے بخش دیے۔

اس واقعہ کے ایک سال کے بعد مرزا نصر اللہ بیگ ایک معرکے میں ہاتھی سے گر کر فوت ہو گئے۔ مرزا نصر اللہ بیگ کی وفات کے بعد سونک اور سون کے علاقے ان کی ملکیت سے نکل گئے۔ اب مرزا نصر اللہ بیگ کے سائے نواب احمد بخش نے ان کے متعلقین کی پرورش کی ذمہ داری لی۔ لارڈ ایک نے نواب احمد بخش کو ان کی خدمات کے عوض فیروز پور جہر کہ اور لوہارو کا علاقہ بخش دیا تھا۔ اس کے معاوضہ میں وہ برطانوی حکومت کو ۲۵ ہزار روپیہ سالانہ ادا کرتے تھے۔ اب نواب احمد بخش نے لارڈ ایک سے یہ طے کیا کہ ۲۵ ہزار سالانہ معاوضہ معاف کر دیا جائے اور وہ اب ۵ ہزار روپیہ سالانہ اپنے فوجی دستے پر خرچ کریں گے اور دس ہزار روپیہ سالانہ مرزا نصر اللہ بیگ کے متعلقین پر صرف کریں گے۔ کچھ عرصہ کے بعد نواب صاحب نے نصر اللہ بیگ کے متعلقین پر خرچ کرنے والی رقم کو ۵ ہزار طے کرایا اور اس کا بڑا ہ یوں کیا کہ ۲ ہزار روپیہ سالانہ خواجہ حاجی کو ملیں اور تین ہزار روپیہ میں سے ۱ ہزار روپیہ سالانہ مرزا نصر اللہ بیگ کی ماں اور تین بہنوں کو ملیں اور اب ۵ روپیہ سالانہ مرزا غالب اور مرزا یوسف پر خرچ ہوں اس طرح غالب کو ۵۰ روپیہ سالانہ کی رقم بطور پیش مل جاتی تھی۔

مرزا غالب اپنے ننھیال کی طرف سے بھی کافی مالدار تھے۔ ان کے نانا خواجہ غلام حسین کمیدان کے پاس آگرہ میں کافی جائیداد تھی۔ غالب کا بچپن ان کے ننھیال ہی میں گزرا، اس لیے ان کو بچپن میں معاشی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ غرضیکہ مرزا غالب کا ماحول امیرانہ اور رنسیانہ تھا۔ دراصل غالب پر ان کی نسل اور ان کے ماحول کا گہرا اثر پڑا ہے جس کی بناء پر ان میں خودداری پیدا ہو گئی تھی۔

غالب میں خودداری کا ایک اور سبب بھی ہے۔ غالب ایک کامیاب عاشق تھے انھوں نے اپنی ابتدائی عمر میں ایک ڈومنی سے عشق کیا تھا۔ وہ ڈومنی بھی غالب پر شیدا تھی اس طرح غالب کو اپنی محبت کا جواب مل رہا تھا۔ یعنی دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی تھی۔ اس لیے محبت کے شعلے پھول بن کر برس رہے تھے۔ جب اس ڈومنی کا انتقال ہو گیا تو غالب کو سخت صدمہ پہنچا۔ انھوں نے

اس کی موت پر ایک پروردگار کی ہوا ان کے شکستہ دل کی بھکار معلوم ہوتی ہے۔ اس غزل کا مطلع یہ ہے:

درد سے میرے ہے تجھ کو بہتری لے لے لے کیا ہوئی ظالم تری غفلت شعاری لے لے لے
اس غزل سے یہ بات مشکف ہو جاتی ہے کہ ڈومنی بھی غالب کی محبت میں گرفتار تھی۔
اس لحاظ سے غالب کا عشق کامیاب تھا۔ اس کامیابی نے غالب کو اور بھی خوددار بنا دیا تھا
وہ معشوق کے ناز و غمزہ کو برداشت کرنے کے لیے تیار تھے، مگر اپنی خودداری پر تکیہ نہیں
لے رہے تھے۔

غرضیکہ غالب ایک خوددار انسان تھے۔ انہوں نے اپنی خودداری کا مظاہرہ اپنی
زندگی میں بھی کیا ہے۔ غالب نے شہداء میں اپنی نشین کے تنغیہ کے سلسلے میں لکھتے کا سفر
کیا۔ انہوں نے جتنے وقت لکھڑوں میں بھی کئی ماہ قیام کیا۔ اس وقت لکھڑوں میں نواب غازی الدین
حیدر بادشاہ تھے اور معتدالدولہ آغا میر وزیر تھے۔ غالب نے غازی الدین حیدر کی شان میں
ایک پُر شکوہ قصیدہ کہا۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ اس قصیدہ کو نواب صاحب کے حضور میں پیش
کریں اور ان کو اس قدر انعام مل جائے کہ وہ کلکتہ کا سفر کر سکیں مگر غالب کو انعام ملنے نہ
سکا کہ وہ اپنا قصیدہ نواب صاحب کی خدمت میں پیش کر سکیں یہی نہیں بلکہ ان کی ملاقات
وزیر معتدالدولہ آغا میر سے بھی نہ ہو سکی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ غالب نے ان سے ملاقات کی
دو شرطیں بھی تقبیل۔ پہلی شرط یہ تھی کہ وزیر موصوف ان کو تعلیم دیں۔ دوسری شرط یہ تھی کہ انھیں
نذر سے مونا کیا جائے۔ نواب وزیر نے ان شرائط کو منظور نہیں کیا۔ اس لیے غالب ان سے
ملاقات کے بغیر کلکتہ سے رخصت ہو گئے۔ اس واقعہ سے غالب کی خودداری بخوبی واضح ہو
جاتی ہے۔

مرزا غالب نے ایک بار اور اپنی خودداری کا مظاہرہ کیا ہے۔ شہداء میں جیسے
نامس سکری ہندو دل کالج کے معائنہ کو آئے۔ ان کی خواہش تھی کہ جس طرح شعبہ عربی میں ایک
معلم کام کر رہے ہیں اسی طرح شعبہ فارسی میں بھی ایک معلم ہونا چاہیے۔ صدر الدین خاں
آزاد نے اس جگہ کے لیے مرزا غالب، مومن اور مولوی امام بخش کا نام پیش کیا چونکہ ان تینوں

میں مرزا غالب کی شہرت مستم ہو چکی تھی اس لیے مسٹر ماسن نے سب سے پہلے مرزا غالب کو انٹرویو کے لیے طلب کیا۔

مرزا غالب اپنی پانگی میں سوار ہو کر سکریٹری کے ڈیرے پر پہنچے اور اس بات کے منتظر رہے کہ سکریٹری صاحب ان کے استقبال کو آئیں جب مرزا صاحب کے اندر پہنچنے میں تاخیر ہوئی تو ماسن صاحب نے ایک جوار کو تاخیر کا سبب معلوم کرنے کے لیے روانہ کیا۔ مرزا غالب نے جواب دیا کہ حسب دستور ماسن صاحب میرے استقبال کو آئیں۔ تب سکریٹری صاحب باہر نکل آئے اور مرزا صاحب سے کہا کہ جب آپ دربار گورنری میں تشریف لائیں گے تو ایک رکن کی حیثیت سے آپ کا استقبال کیا جائے گا مگر یہاں آپ لازمت کے سلسلے میں آئے ہیں اس موقع پر ویسا برتاؤ نہیں ہو سکتا۔

مرزا غالب نے جواب دیا کہ میرا سرکاری لازمت کرنے کا اس وجہ سے ارادہ تھا کہ میرے اعزاز میں اضافہ ہو، نہ کہ نہ وجودہ اعزاز میں بھی فرق آئے! سکریٹری صاحب نے کہا۔ ”ہم قاعدے سے مجبور ہیں“

تب مرزا غالب نے جواب دیا کہ۔ ”تو پھر مجھ کو اس خدمت سے معاف کیا جائے“ یہ کہہ کر وہ اپنے مکان واپس آ گئے۔

غالب کی خودداری ان کے مختلف اشعار سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ وہ معشوق کے سامنے سر جھکانا اپنی خودداری کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اسی بنا پر وہ کہتے ہیں:

وہ اپنی خود جھوڑیں تھے ہم اپنی وضع کیوں چھوڑیں
تسک سرین کے کیا پوچھیں کہ ہم سرگراں کیوں ہو
وفا کیسی کہاں کا عشق، جب سر جھوڑنا ٹھہرا
تو پھیلے سنگدل تیرا ہی سنگ آستان کیوں ہو
غالب کسی غیر کا احسان بھی گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔

غیر کی عزت نہ کھینچوں گا پئے تو قیصر درد
زخمِ مثل خندہ قاتل ہے مہرِ پانک
غالب کا یہ قول ہے کہ محبوب کے حصول کے لیے رقیب کا احسان اپنا عشق پر داغ

لگانا ہے۔

عشق و مزدوری عشرت گہر خسرو کیا خوب
ہم کو تسلیم نہ کو نامی خسرو باو نہیں

غالب کی خود داری کا یہ عالم ہے کہ وہ مرض کی حالت میں دوا کا بھی احسان لینا
گوارا نہیں کر سکتے۔

درد منت کش دوا نہ ہوا میں نہ اچھا ہوا بُرا نہ ہوا
غالب کی خود داری اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ وہ بے جان اثیا میں بھی خود داری
کی جھلک دیکھنا چاہتے ہیں۔

دیوارِ باز منتِ مزدور سے ہے غم لے خانہ مار خراب نہ احسان اٹھائے
ان اشعار سے غالب کی خود داری پر بخوبی روشنی پڑتی ہے۔ اردو شاعری میں
جب کبھی خود داری کا ذکر آئے گا تو غالب کو نظر انداز کرنا مشکل ہو گا۔ غالب اپنی خود داری
کی بنا پر نرگسی شعرا کی غفل میں جگہ پانے کے مستحق ہیں۔

میر انیس

۱۲۱۶ء ۱۲۹۱ھ

میر انیس کی شاعری میں خود داری کا لب کے پھر ان کی طرت لہکتی ہوئی نظر آتی ہے۔
ان کی خود داری کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں۔ پہلا سبب واضح طور پر یہ ہے کہ وہ ایک
معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے آباؤ اجداد کا اصل وطن ہرات تھا۔ ان کے بعد اعلیٰ
میر انیس شاہجہان کے عہد میں دہلی آ گئے تھے۔ ان کو شاہی دربار میں ملازمت مل گئی اور زمین ہزاری
منصب بھی بخشا گیا۔ وہ اپنے بہت سے مشہور مرثیہ گو بھی تھے۔ اگرچہ ان کے بیٹے ہرات اللہ اور
پھر برائے اللہ کے بیٹے عزیز اللہ نے کوئی خاص ادبی شہرت حاصل نہیں کی۔ مگر عزیز اللہ کے
بیٹے میر فتح علیک دنیا نے ادب میں شہرت کے حقدار ٹھہرے۔ خصوصاً منزل گوئی میں خاص
نام پیدا کیا۔ سو دہائے انھیں کو اپنے نادر گوچر سے مجرمہ ما کیا ہے۔

فدائے شہداء کے بعد جب خود کو مغلیہ پرزوال آگیا تو میر فتح علیک دہلی سے فیض آباد آ گئے۔
میر فتح علیک کے بیٹے میر حسن نے جن جنموں نے غنوی میرابین کو غیر نافی شہرت حاصل کرنی۔
میر حسن کے بیٹے میر تقی میر ہیں۔ انھوں نے مرثیہ گوئی کی طرف خاص توجہ کی ہے۔ میر تقی

کے بیٹے میرا تیس ہیں۔ اس بیان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ میرا تیس کا تعلق ایک اعلیٰ خاندان سے رہا ہے۔ اس بنا پر ان کی رگ دپے میں خود داری کا شمار دہرا ہوا تھا۔

میرا تیس کی خود داری کا سبب ایک اور بھی ہے۔ انھوں نے شاعری کا آغاز غزل گوئی سے کیا۔ ایک بار کسی شاعرہ میں غزل پڑھی جس نے ان پر باب شہرت دا کر دیا۔ میرا تیس کو اس کی خبر ہوئی۔ انھوں نے میرا تیس سے پوچھا۔ کل رات کو کہاں گئے تھے؟ انھوں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ بیٹے کی غزل سننے کے بعد فرمایا کہ اب اس غزل کو سلام کرو اور اس شغل میں زور طبع مسرف کرو جو دین د کو نیا کامرانیہ ہے۔ باپ کے حکم کے بموجب میرا تیس نے غزل گوئی کی دادی ترک کر دی اور مرثیہ گوئی کے بازار میں داخل ہو گئے۔ چونکہ میرا تیس اہل بیت کی مدح کرتے تھے اس لیے فطری طور پر وہ غیور ہو گئے تھے۔ ان کی نظر میں اہل دنیا نہیں سماتے تھے۔ کیوں کہ وہ شہیدانِ کربلا کے ثنا خواں تھے۔

میرا تیس نے اپنی زندگی میں کئی بار اپنی خود داری کا اظہار کیا۔ ایک بار نواب اجدلی شاہ کو خیال گزرا کہ شاہنشاہ کے فرزند پر اپنے آباد اجداد کی تقریب میں ایک مثنوی لکھوائیں۔ اس کام کے لیے چار شعرا کا انتخاب ہوا۔ برق، اسیر، مرزا مہدی قبول اور میرا تیس۔ مگر میرا تیس اس کام سے گریز کرنا چاہتے تھے کیوں کہ جس نے اہل بیت کی مدح کی ہو وہ کسی بادشاہ کی مدح کے لیے کیوں کر قدم اٹھا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہی اودھ کی سلطنت ختم ہو گئی۔ اس طرح میرا تیس کو اس کام سے نجات حاصل ہو گئی۔

ایک بار میرا تیس کسی مجلس میں مرثیہ پڑھتے ہیں ممدون تھے۔ اتنے ہی ایک رئیس مجلس کی ہنوں کو پھیرتے ہوئے منبر تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میرا تیس کو ان کی یہ بے ادبی ناگوار گزری انھوں نے رعب دار آواز میں کہا:

”بس وہیں بیٹھ جاؤ۔ ایک قدم آگے نہ بڑھانا۔“ رئیس صاحب کہہ رہے ہیں

بیٹھ جانا پڑا۔ اس واقعہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ میرا تیس کسی رئیس کو خاطر میں نہ

لاتے تھے۔

لشکر میں میرا نہیں نواب تہو جنگ کی طلبی پر حیدر آباد تشریف لے گئے۔ مگر راستے کی تکان کی وجہ سے وہ بیمار پڑ گئے۔ جب کچھ صحت حاصل ہوئی تو مرثیہ پڑھا۔ یہیں کی مجلس میں ایک روز میر صاحب مرثیہ پڑھ رہے تھے۔ جب وہ مرثیہ کے بار و بند پر چکے تو ان کو محسوس ہوا کہ سامعین توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ اس وقت وہ بیدل ہو گئے۔ انہوں نے حاضرین پر ایک نظر ڈالی اور حسرت ناک آواز میں کہا "ہائے لکھنؤ کچھ کہاں سے لاؤں" اس کے بعد انہوں نے مرثیہ پڑھنا بند کر دیا اور حالات کا بہانہ کر کے واپس آ گئے۔

اس واقعہ سے میرا نہیں کی خود داری پر بخوبی روشنی پڑتی ہے۔

چوں کہ میرا نہیں کو حیدر آباد میں کافی شہرت حاصل ہو گئی تھی، اس لیے اس کے بعد سر آسمان جا بہادر نے ان کو طلب کیا اور پانچ ہزار نذرانہ ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ مگر انہوں نے ایک شرط رکھی۔ شرط یہ تھی کہ میر صاحب کو اپنی ٹوپی کی جگہ حیدر آباد کی گڑھی باندھنا ہوگی۔ میرا نہیں نے یہ شرط قبول نہیں کی اور حیدر آباد جانے سے انکار کر دیا۔ میرا نہیں نے ایک بار اور حیدر آباد میں اپنی خود داری کا ثبوت دیا۔ جب وہ کسی مجلس میں مرثیہ پڑھ رہے تھے، اس وقت حیدر آباد کے ایک رئیس اعظم دہاں تشریف لے آئے۔ ان کی آمد پر اہل مجلس ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور ان کو منبر کے قریب جگہ دی۔ مگر میرا نہیں تعظیم کے لیے نہیں کھڑے ہوئے۔ انہوں نے صوف بسم اللہ کہا رئیس صاحب کو میرا نہیں کا یہ رویہ ناگوار گزرا۔ انہوں نے اپنے مصاحبین کو اشارہ کر دیا کہ انیس کے مرثیے کی تعریف نہ کی جائے۔ میرا نہیں کو اس کا اندازہ ہو گیا۔ انہوں نے پہلے چند رباعیاں پڑھیں، پھر ایک سلام پڑھا۔

ابتدا سے ہم ضعیف و ناتواں پیدا ہوئے اڑ گیا جب رنگ رخ سے استخوان پیدا ہوئے
اسی سلام میں ایک شہر بہت چھپتا ہوا تھا اس لیے میراٹیس نے ان ریس کو مخاطب
کر کے کہا کہ میں نے آپ کے ٹھننے کا شہر ہے :

نوبت ہمیشہ دراراد سکندر اب کہاں خاک تک پہچانی قبروں کے نشان پیدا ہوئے
اس شہر پر ریس تعریف کرنے لگے۔ اس کے بعد میراٹیس نے وہ شہر اور پڑتے
پھر سارا شہر ان پر داد و تحسین کے پھول برسائے لگا لگا۔

حیدر آباد ہی میں میراٹیس نے ایک بار اور اپنی خودداری کا ثبوت دیا۔ نواب تہور جنگ کی
طلبی پر حیدر آباد تشریف لے گئے۔ وہ مرثیہ پڑھنے کے بعد منبر سے نیچے اتر آئے اور
احباب سے گفتگو کرنے لگے اتنے میں کوتوال شہر آئے اور میراٹیس سے کہا کہ مختار الملک
میر سارا جنگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میراٹیس نے اس کا جواب نہ دیا۔ کوتوال شہر نے
دوبارہ یہی بات کہی۔ اس بار بھی انیس خاموش رہے۔ کوتوال مسیحی کہ انیس کی اونچا
ٹھننے ہیں اس لیے انھوں نے قریب آکر بلند آواز سے کہا۔ اس بار میراٹیس نے کہا
کہ "مرد در دکر رہا ہے" اس کے بعد وہ اپنا قیام گاہ پر واپس آ گئے۔ نواب تہور جنگ
کو بھی اس واقعہ کی اطلاع ہو گئی۔ چنانچہ انھوں نے رات کے کھانے پر میراٹیس سے
اس عدم توجہی کا سبب دریافت کیا۔ انھوں نے فرمایا کہ میں آپ کا بہتان ہوں۔
شرفا کے آداب کے مطابق کوتوال شہر کو آپ سے گفتگو کرنا چاہیے تھا اور آپ ہی کے
ذریعہ ملاقات کا وقت مقرر کرنا چاہیے تھا۔

ایک بار میراٹیس لب سڑک بیٹھے ہوئے تھے ایک ریس قریب سے اپنی سواری
پر گزرے جب انھوں نے میراٹیس کو دیکھا تو کو جوان کو اشارہ کیا کہ وہ گاڑی کی رفتار
دھیمی کر دے۔ ان کا مقصد تھا کہ وہ میراٹیس کو سلام کر لیں مگر میراٹیس نے اپنا منہ پھیر لیا۔

اس طرح ان رئیس کو سلام کرنے کا موقع ملا جب ان رئیس کی گاڑی گزرنی لگی تو انھوں نے ایک شخص سے فرمایا:

”اس شخص کی صورت سے مجھے نفرت ہے، اس نے سخت سے بے ایمانی کی اور ہزاروں بے گناہوں کی گردنوں پر ٹھچری بھیری ہو۔ میں کیا ہوں، محبت خدا نے بھی ان لوگوں کی طرف سے نہ پھیر لیا ہے“ لے میرا رئیس کی خودداری کا ایک اور واقعہ مشہور ہے:

”ایک دن وہ بازار رمضان میں حکیم تھیں کی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، ایک رئیس ان سے بات کرنا چاہتے تھے، مگر انہیں نے منہ پھیر لیا۔ ایک شخص نے ان کو قہر دیا کہ تھیں امیدوار سلام ہیں، میرا رئیس نے دوسری طرف نہ بھڑک کر کہا ”کہاں“ تب اس نے رئیس کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ”وہ میرا رئیس نے اس بار بھی دوسری طرف نہ پھیر لیا، وہ بولا ”کہاں“ اس کہاں کہاں سے وہ رئیس صاحب مشرمندہ ہو گئے اور اس سے ملنے کا خیال ترک کر دیا“ لے

ان سارے واقعات سے میرا رئیس کی خودداری واضح ہو جاتی ہے، دراصل میرا رئیس نے ساری زندگی خودداری کے ساتھ بسر کی، اسی خودداری کی جھلکیاں ہم کو ان کے کلام میں بھی ملتی ہیں، چوں کہ انہیں شاہ کر بلا کی مدح سرائی کرتے ہیں، اس لیے ان کی نظر میں شاہ دنیا کی کوئی وقعت نہیں ہے، اسی بنا پر وہ فرماتے ہیں:

وہ پشاپوں کے نہیں جاتے فقیر اند کے سر جہاں کہتے ہیں سب تہواں قدم رکھتے نہیں اسی نیماں کی گونج مندرجہ ذیل شعر میں سنیے:

جز خدا جھکے نہیں میرا شاہ کے سامنے اتھ پیٹے تو بک کر گیا گدا کے سامنے

میرا تیس طلب کے خلاف ہیں :

طلب سے مار ہے اللہ کے فیروں کو کبھی جو ہو گیا پھر اصدائے سنا کے چلے

میرا تیس کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا اپنی ذلت سمجھتے ہیں ۔

نہ پھیلائیے ہاتھ ہرگز تیس فقیری میں بھی دن تو نگر ہے

میرا تیس کی نظر میں محفل و دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے ۔

تیس محفل و دنیا سے کیا فقیروں کو اسی زمین کو ہم فرش خواب سمجھے ہیں

میرا تیس امرا کی محفل سے گریز کرتے ہیں اور کج عزت پسند کرتے ہیں :

کج عزت میں مثال آسما ہوں گوشہ گیر رزق پہنچاتا ہے گھر بیٹھے خدا میرے لیے

تیس کے کج عزت میں امیروں کا گزر نہیں ہے :

فیروں کی مجلس ہے سب سے جدا امیروں کا یاں ہم گزارا نہیں

میرا تیس اتنے خوددار ہیں کہ وہ ہر حال میں اپنی بات بالا رکھتا ضروری سمجھتے ہیں

خدا بات رکھے جہاں میں تیس یہ دن ہر طرح سے گزر جائیں گے

ان اشعار سے میرا تیس کی خودداری پر بخوبی روشنی پڑتی ہے۔ اس لیے ہم ان کو

بھی ایک نرگسی شاعر قرار دے سکتے ہیں ۔

دآغ

(۱۲۴۶ھ — ۱۳۲۲ھ)

نواب مرزا دآغ دہلوی کی شاعری میں خودداری کی گزین نہایت تابناکی کے ساتھ

چمک رہی ہیں۔ اس کا سبب ان کی خاندانی برتری اور اعلیٰ ماحول ہے ۔ دآغ کے والد نواب

شمس الدین خاں نوبارو کے جاگیردار نواب ضیاء الدین خاں کے بھائی تھے ۔ دآغ کی

عمر جب چھ سات برس کی تھی تو ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ۔ اس لیے ان کی ماں نے

مرزا محمد سلطان عرف مرزا فخر و بہادر خلع بہادر شاہ ظفر کے ساتھ عقد ثانی کر لیا اور

شوکت محل کا خطاب حاصل کیا ۔ دآغ اپنی ماں کے ساتھ لاہ قلعہ میں پہنچ گئے ۔ جہاں ان کی

آنکھوں نے اعلیٰ ماحول دیکھا۔ غرضیکہ داغ دیگر شعرا کے مقابلہ میں خاندانی عظمت کے لحاظ سے بلند تھے۔ اس بلندی نے ان کی شخصیت کے دامن میں خودداری کے صدا آفتاب جنم دیا۔

غدر شہر کے بعد داغ رام پور سا گئے۔ یہاں نواب یوسف علی خاں نے ان کی بہت قدر کی اور نواب گلپ علی خاں کا صاحب مقرر کر دیا۔ اس کے علاوہ داروغہ اصطبل کی خدمت بھی سپرد کی۔ اب داغ رام پور میں آرام کی زندگی گزارنے لگے۔ اس لیے وہ رام پور کو آرام پور کہنے لگے۔ مگر شہر میں نواب گلپ علی خاں کا انتقال ہو گیا۔ اس لیے ان کو رام پور چھوڑ کر ناٹرا۔

داغ شہر میں حیدر آباد شریف لے گئے اور اعلیٰ حضرت میر محبوب علی خاں کے استاد مقرر ہوئے۔ اس دربار سے ان کو مقرب السلطان بلبل ہندوستان چہاں استاد ناظم یار جنگ دہیرا لدورہ فیض الملک کا خطاب عطا ہوا۔ حیدر آباد میں داغ سا نئے چارہ سورو پیدا ہوا۔ یہ ملازم ہوئے۔ اس کے بعد ان کی تنخواہ ایک ہزار روپیہ ماہوار ہو گئی۔ آخر میں پندرہ سورو پیدا ہوا۔ یہ ملازم ہو گئی۔ بقول ڈاکٹر رام بابو سکھینہ:

وہ کسی اردو شاعر کی کسی رئیس کے دربار میں نہ اس قدر عظمت اور

قدر و منزلت کی گئی اور نہ اتنی بیش قرار تنخواہ کبھی کسی کو ملی ہوگی۔

اسی عزت و قدر و منزلت کی بناء پر داغ کی شاعری میں خودداری کے مادہ خیم جگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں

داغ کی شاعری کا مطالعہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کے مزاج میں خودداری دخل جو گئی تھی۔ بچوں کے داغ ہر جگہ اعلیٰ مرتبہ پر قائم رہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اردو کے دیگر شعرا کی طرح انھوں نے محبوب کی خوش منہزین کی جہاں جو داغ تبوری پر بل ڈال رکھتے ہیں: تم کہتے ہو معشوق اطاعت میں کرتے۔ عاشق بھی تو معشوق کا تو کر نہیں ہوتا

یہ انداز بیان بجز داغ کے اور کس کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ
 داغ بذات خود اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے اس کے علاوہ معاشی لحاظ اور معاشرتی
 اعتبار سے بلند و بیز تر تھے۔ داغ کا اسی انداز کا ایک اور شعر ملاحظہ فرمائیے :
 بلا سے جو دشمن ہوا ہے کسی کا وہ کا فر صدم کیا تھا ہے کسی کا
 داغ کا فر صدم کو کچھ نہیں سمجھتے، اس لیے وہ اگر ان کا دشمن ہے تو ہوا کرے داغ
 محبوب کی پوچھ نہیں کرتے ہر :

کیا ملے گا کوئی عسیر نہ کہیں جی ہیں جائے گا کہیں نہ کہیں

محبوب سے بے نیازی کا اظہار داغ نے اس شعر میں بھی کیا ہے :

دُنیا میں وضع دار حسین اور بھی تو ہیں معشوق اک نہیں بڑائی اور بھی تو ہیں

داغ کی شان مندرجہ ذیل شعر میں بھی ملاحظہ فرمائیے :

آپ بے سر کی قسم داغ کو پر دا بھی نہیں آپ کے لئے کا ہو گا جسے ارماں ہو گا

داغ نے مندرجہ ذیل شعر میں بھی محبوب سے خود داری کا اظہار کیا ہے :

اب خدا کیا ہے تو میں تم کو نہ چاہوں ہرگز پھر یہ تفصیر موجی سے تو سزا دو مجھ کو

داغ کی خود داری اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی کہ محبوب انہیں جلائے اور

اس کو زندہ کرے۔

میر بھی : ام داغ ہے گرم حجاب ہو

داغ نے اس شعر میں بھی نہایت شان کے ساتھ اپنی خود داری پیش کی ہے :

کہوں داغ کا نام آئے ہی نہرت ہوئی تم کو اک شخص ہے وہ تم سے کچھ ہوئے کیا ہو

داغ کے یہاں قدم قدم پر خود داری کے اشعار ملتے ہیں۔ چناں چہ وہ فرماتے ہیں :

رکشن مری بڑھ کر ہے تمھاری خفگی سے میں جان سے ہزار ہوں تم مجھ سے خفا ہو

مندرجہ ذیل شعر میں تو داغ نے علانیہ اپنے رئیس زادہ ہونے کا اعلان کر دیا ہے :

دباؤ کیا ہے سنے وہ جو آپ کی باتیں رئیس زادہ ہے داغ آپ کا غلام نہیں

داغ نے جس ٹھسک کے ساتھ اس موقع پر اپنے محبوب سے گفتگو کی ہے اس ٹھسک

سے نونا آب نے بھی اپنی دوستی سے گنشورہ کی ہوگی۔

عزیزہ داغ کے یہاں جس انداز کے خودداری کے اشیاء ملتے ہیں اس انداز کے تیر اور غائب کے درون میں بھی مشعل سے ملیں گے۔ جس طرح غالب یہ بھی نہیں بھولتے تھے کہ ان کا خاندانی تعلق فریدیوں سے ہے، اسی طرح داغ بھی یہ فراموش نہیں کرتے تھے کہ ان کا تعلق لال قلعہ سے رہا ہے۔ اسی لیے داغ بھی محبوب کو خاطر میں نہیں لائے دراصل داغ کی خودداری کا درجہ جس سے تجاوز کر گیا ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ داغ کے اس مخصوص رنگیت کے خوں میں سو برفشور بند ہے جو ہمارے دلوں کو گنگ کر دیتا ہے۔

حالی

(۱۸۲۷ء — ۱۹۱۴ء)

دورِ بدید کے شعرا کے یہاں جس خودداری پائی جاتی ہے۔ چنانچہ حاکم و شہید سے خودداری و دھجی اپنی ٹکلی ہوئی تفریقی سے۔ حالی خاندانی اعتبار سے بلند تھے۔ حالی کا شجرہ نسب حضرت ابویوسف انصاری تک پہنچتا ہے۔ اسی خاندان میں ایک بادشاہ میرک علی شاہ گزرے ہیں جو ہرات کے فرمانروا تھے۔ اور بہت بڑے عہدِ دولت تھے۔ ان کے بیٹے، رستم علی نے حکومت ترک کر کے ہندوستان کی اقامت اختیار کی۔ خلیفۃ الدین حسین ان کے عزیز و خلیفہ تھے۔ بہت دنوں بعد ان کو پانی پت میں جانا دیکھ کر اسی خاندان کے ایک بزرگ خواجہ عزیز دین انصاری گزرے ہیں۔ مولانا حالی پانی پتی انھیں کے سپرد تھے۔ حالی کا خاندان شجرہٴ شایستہ کرتا ہے کہ ان علو کے خاندانِ حاکم تھے۔ حالی کی خودداری کا ایک یہ سبب بھی ہو سکتا ہے۔

حالی کی زندگی کا مسئلہ یہ ثابت کرتا ہے کہ انھوں نے اپنی عمر خودداری کے ساتھ گزاری۔ حالی اپنے عہد کے بہت بڑے عالم و فاضل انسان تھے اور ملک کے گوشے گوشے میں ان کے قدم رواں موجود تھے۔ خصوصاً جب واپس آکر بادشاہ شریف

تلق انہیں نہیں گرد دستوں سے چھینے کا طبیعت اپنی بھی کچھ کچھ بدلتی جاتی ہے
حالی نے منہ رچہ ذیل شعر میں بھی زبان کھولنے کی دھمکی دی ہے کیونکہ وہ ایک
خود دار انسان ہیں۔

ڈر ہے میری زباں نہ کھل جانے اب وہ باتیں بہت بنائے گئے
اگرچہ حالی کی خود داری رنگسیت کے اقتباس سے زیادہ اہم نہیں ہے تاہم اس کو
ہم نظر انداز بھی نہیں کر سکتے۔

مولانا محمد علی جوہر

(۱۸۷۸ء — ۱۹۳۱ء)

مولانا محمد علی جوہر کا تعلق ایک خوش حال گھرانے سے تھا۔ ان کے دادا علی بخش نے
غدر کے دوران انگریزوں کی مدد کی تھی۔ اس کے بیٹے میں ان کو انگریزوں نے مراد آباد میں ایک
جائگیر عطا کی تھی۔ مولانا محمد علی کے والد عبدالعلی خاں صاحب کو نواب پورہ علی خاں ناظم
والئی رام پور نے اپنے دربار میں لازم رکھ لیا تھا اور اسٹیٹ میں ان کو ایک خاص مقام حاصل
تھا اس لیے جوہر نے ایک باعزت ماحول میں آنکھ کھولی یہی وجہ ہے کہ ان کی شخصیت میں خود داری
داخل ہو گئی تھی۔

مولانا محمد علی میں خود داری کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہ بے حد ذہین تھے۔ ان کی ذہانت
کے جوہر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں کھلے۔ شش ماہ میں انہوں نے بی۔ اے کا امتحان دیا اور سناٹے
صوبے میں اول آئے۔ ان کو زبان پر عبور حاصل تھا۔ علی گڑھ کے دوران تعلیم انہوں نے
”علی گڑھ منتقل“ میں ایک مضمون لکھا جس کی تعریف علی گڑھ کالج کے پرنسپل مشرورس نے بھی کی۔
جب آکسفورڈ میں طالب علم تھے تو انہوں نے ”سیکسیئر کے ڈراپ“ ”میکس“ پر ایک عالمی مضمون
لکھا جس کی اس قدر شہرت ہوئی کہ ان کو ”آکسفورڈ سوسائٹی“ کا سکریٹری منتخب کیا گیا۔ ان کی انگریزی
کی تعریف لارڈ مینٹو اور لارڈ میکڈانلڈ نے بھی کی۔ اس کے علاوہ ایچ۔ جی۔ ویلیس اور ہزارڈ مشا
جیسے عالم دنیا فصل مولانا محمد علی کی ”انگریزی“ ان کے معترف تھے۔ دراصل ان کی بے پناہ لیاقت

اور صلاحیت نے ان کے قلب میں خود داری کی آگ روشن کر دی تھی۔

مولانا محمد علی جوہر نے اپنی زندگی خود داری کے ساتھ گزاری اور انھوں نے مختلف مواقع پر خود داری کا مظاہرہ کیا۔ رئیس احمد جعفری نے چند واٹر کے ایک واقعہ کا ذکر کیا ہے جس سے صبر ان کی خود داری واضح ہو جاتی ہے۔ انھوں نے نکاح ہے برٹش گورنمنٹ نے سسرلینٹ اور دیگر سیاسی لیڈروں کو ہار کر دیا مگر مولانا محمد علی جوہر نے نظربند تھے۔ کچھ ہندوستانی رہنماؤں نے ان کے پرندہ دروازہ والا کر علی برادران بھی ہار کر دیے جاتے تھے، مگر گورنمنٹ نے انکار کر دیا۔ اس دوران میں شیخ عبدالحجید صاحب سپرنٹنڈنٹ خفیہ پولیس مولانا محمد علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اگر وہ اس کا تحریری بیان دے دیں تو ان کو رہائی حاصل ہو سکتی ہے۔ مگر مولانا محمد علی نے سپرنٹنڈنٹ صاحب کی اس درخواست کو ٹھکرا دیا کیوں کہ ان کی غیرت نے وہاں تک صبر کرنا گوارا نہیں کیا۔ اس ناکامی کے بعد مشرب جناح، مشرب الحق، مہاراجا صاحب خمد آباد وغیرہ درمیان میں پڑے۔ مگر گورنمنٹ نے سماعت نہیں کی۔ دوسری طرف مولانا محمد علی پہاڑ کی طرح اٹھ رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے پانچ برس کی قید بچت پڑی۔ انھوں نے اپنی قید کے پانچ سال نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ گزارے مگر اپنے آئینہ خود داری پر ضرب نہیں آئے وہی۔

جس طرح مولانا محمد علی کی زندگی میں خود داری کی جھلک پائی جاتی ہے۔ اسی طرح ان کی شاعری میں خود داری کی بھیاں گونجتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ دراصل جوہر کی ابتدائی شاعری ہی میں ہم کو خود داری کی جھلک نظر آئے گی ہے۔ انھوں نے شہداء میں ایک شعر کہا تھا۔

خوش قسمتی کے آگے جھکا پانا اپنا سر اس خانماں خراب کو کتنا غرور تھا

اس دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو خوش قسمتی کو ٹھکرا سکتے ہیں۔ دراصل مولانا محمد علی جوہر کی

ذات عام انسانوں سے جدا ہے اس لیے وہ خوش قسمتی کے سامنے بھی اپنا سر جھکانا پسند نہیں کرتے۔

محمد علی

جوہر نے اندر بہ ذیل شعر میں توکل کر اپنی خود داری کا اظہار کر دیا ہے۔

خداوند

محمد علی

سیرت محمد علی رئیس احمد جعفری ص ۱۷

جو ہر اور صاحب و درباروں کی خوشامد کیا خوب
 عرش و کرسی پہ گز رہے تھے درباری کا
 جو ہر کی خودداری کا یہ عالم ہے کہ وہ قاتل کو بھی خوش کرنے پر آمادہ نہیں ہیں۔
 خوش کرنے کو قاتل کے ہمراہ شکر بہائیں ان زخم جگر نہیں کے اسے شاد کریں گے
 جو ہر کی خودداری کی آخری حد یہ ہے کہ وہ نزع میں بھی ممکن فایم رکھنا چاہتے ہیں۔
 ہے بات تو جب نزع میں تمگیں رہے فایم مفلح ہے دلا رقص کی محفل تو نہیں ہے
 ان اشعار سے جو ہر کی خودداری کھل کر سامنے آجاتی ہے۔ خودداری کے لحاظ سے
 جو ہر کا مرتبہ بہت بلند ہے اور ہم ان کو تیز غالب آتش و رو آغ و غیرہ کے ساتھ بٹھاسکتے ہیں۔

ریاض خیر آبادی

۱۸۵۲ء ۱۹۳۴ء

ریاض خیر آبادی کی شخصیت و رشتاعری کا مطالعہ اس امر و شگفتہ کرتا ہے
 کہ ان کے یہاں خودداری کے جو تہ و بود تھے۔ ان کی خودداری کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں
 جن پر غور و کما ضروری ہے۔

ریاض خیر آبادی کا تعلق ایک اعلیٰ خاندان سے تھا۔ مولوی سبحان اللہ صاحب اور
 ریاض خیر آبادی ہیں اس لئے گہرے تعلقات تھے کہ دونوں ایک ہی خاندان کے نزدیک معلوم ہونے
 لگے۔ مولوی سبحان اللہ کو ریاض خیر آبادی کے بارے میں کافی معلومات حاصل تھیں۔
 ریاض خیر آبادی کے خاندان کے بارے میں یوں رقم طراز ہیں:

”سید ریاض احمد صاحب سہما سید حسین ہیں۔ ان کے آباؤ اجداد ہندوستان سے
 پہلے ایران میں رہا کرتے تھے۔ وہاں سے ان کے مورث علاء الدین کے زمانے
 میں ہندوستان آئے۔ یہاں بادشاہ کی فوج میں کوئی عہدہ بھی نہ رکھتے تھے ان کی فوج ایک عہدہ
 کرنے کے لیے بھیجی گئی وہاں پہنچ کر ان کے بعد بہ لوگ چند محکموں میں بٹ گئے۔ اور فیصل آباد کی
 سیتا پور کے قسٹ مقامات پر آباد ہو گئے تھے۔“

مولوی سبحان اللہ کا یہ بیان اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ریاض خیر آبادی کے آباد
 اجداد ایران کے باشندے تھے۔ جب وہ لوگ ہندوستان آئے تو بادشاہ علاء الدین کی فوج
 میں بھرتی ہوئے۔ اس لحاظ سے ریاض کو خاندانی برتری حاصل تھی۔
 رئیس احمد جعفری نے بھی ریاض کی خاندانی عظمت پر روشنی ڈالی ہے۔ وہ ریاض کے
 خاندان کے بارے میں فرماتے ہیں :

”ریاض صاحب کے آباؤ اجداد میں اکثر حضرات سلاطین و بزرگوار کی جانب
 سے معزز عہدوں پر مامور ہوتے رہے۔ چنانچہ خیر آباد کا عہدہ قضا آپ ہی
 کے خاندان سے مختص تھا جس کے سلسلے میں شاہان وقت کی طرف سے جاگیریں
 بھی عطا ہونی تھیں جو کم و بیش عذر کے زمانے تک باقی رہیں۔ خیر آباد کا عمل
 قضیہ اس عہد کی یادگار ہے۔ ریاض کے والد ماجد سید طفیل احمد صاحب
 بڑے پائے کے عالم تھے۔ آپ کا نسب حضرت مخدوم شیخ سعد رحمۃ اللہ کے خلیفہ
 حضرت قاضی سید بخش رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے حضرت سید شاہ ثجاع گریانی
 تک پہنچتا ہے۔ حضرت قاضی سید بخش کا مزار مکان ریاض سے متصل ہے انھیں
 کے زیر سایہ بزرگان ریاض عجب خواب میں ملے۔“

انسان جب اپنی خاندانی برتری کو محسوس کرتا ہے تو اس میں خود داری کے جراثیم
 پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ خود کو دوسروں سے افضل و اعلیٰ تصور کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ریاض
 بھی اپنی مہتمی کا عرفان رکھتے تھے اور خود داری کے جذبے کو اپنے دل میں پروان چڑھا رہے تھے۔
 ریاض کی خود داری کا ایک اور سبب ان کا کامیاب عشق ہے۔ درحقیقت ریاض کی زندگی
 بڑی رومان پرور تھی۔ عشق ان کی رگ و پے میں خون بن کر رواں رواں تھا۔ ان کو عشق میں کامیابی
 بھی حاصل ہوئی۔ انھوں نے اپنے عشق کے قہقہے بذات خود بیان کیے ہیں۔ وہ اپنے پہلے رومان
 کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ بچپن میں کسی رئیس کے یہاں رہتے تھے۔ چوں کہ خاندانی رومان تھے

اس لیجان کے یہاں کی عورتیں ان سے پرورد نہیں کرتی تھیں لیکن دونوں اکٹھا لڑکیاں پڑ
 حجاب میں مستور رہتی تھیں۔ ان میں سے کسی ایک لڑکی پر ریاض عاشق تھے۔ ایک روز
 گھر کے مرد علاقے میں چلے گئے تھے اور یہاں کسی تقریب میں شرکت کے لیے چلی گئی تھیں،
 ریاض نے سوچا کہ یہ تو سنہری موقع ہے اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ چنانچہ وہ
 رات کی تاریکی میں اس کمرہ میں داخل ہو گئے جہاں وہ لڑکی عموماً خواب ممتی، انہوں نے اس
 کے درجہ لگلوں سے آنچل سرکایا۔ لڑکی بیدار ہو گئی۔ وہ لڑکی چہینے والی ہی تھی کہ ریاض
 نے اپنا نام بتا دیا۔ وہ لڑکی خود ریاض پران سے زیادہ فریفتہ تھی۔ مگر ریاض نے شرعی حدود
 سے باہر قدم نہیں رکھا۔ اس لڑکی نے بھی اس بات پر زور دیا کہ عقد ہو جائے۔ اس کے بعد ریاض
 نے اس لڑکی سے شادی کی کوشش کی۔ مگر ان کے والدین اس بات پر راضی نہیں ہوئے
 اور ان کی شادی دوسری جگہ کر دی۔

بہر حال اس واقعہ سے یہ امر تو واضح ہو جاتا ہے کہ محبوبہ خود ریاض کی محبت میں گرفتار
 تھی۔ ایک تو ریاض بذات خود خوش رو تھے۔ پھر محبوبہ ان پر جان عمدتے کرنے کے لیے آمادہ
 تھی۔ ایسی صورت میں ریاض میں خود داری کے جذبے کی نمود بالکل فطری ہے۔
 ریاض نے شادی کے بعد ایک اور عشق کیا۔ اس کی ابتداء عشق کا نقشہ زمیں احمد
 جعفری نے بن حسین الفاظ میں پیش کیا ہے، ان کا اقصا ہے کہ وہی عبارت یہاں درج
 کر دی جائے۔

”ایک شریف خیر مسلم گھرانہ ہے۔ ریاض وہاں آتے جاتے ہیں اور انہوں
 کو تمہارے جاتے ہیں۔ گھر کیا ہے چستان ہے، سید گل ہے۔ باغ رضواں ہے،
 ایک گل رعنا ہے آنکھ لڑتی ہے اور ملاقات بے تکلفی میں بے تکلفی انس میں انس
 محبت میں اور محبت عشق میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک طرف عشق ہے جو چاک
 گرمیاں اور باد یہ پھیلائی پر آمادہ ہے۔ دوسری جانب حسن ہے جو ایک گل
 نودمیدہ کی طرح کھل رہا ہے۔ باغ ہستی کی ہوائیں اس میں تازگی پیدا کر رہی
 ہیں۔ حسن نہ احساس خودی سے غروم ہے عشق جلوہ آرائی سے وہ اپنی بے

پناہیوں کی پرستش چاہتا ہے۔ اپنی گریہوں کا اعتراف چاہتا ہے۔ اپنی
انفرادیت پر نازاں بھی ہے اور مغرور بھی! لہ

ریاض اس ہندو لڑکی پر مشید تھا، اور وہ ہندو لڑکی بھی ریاض کی علاوہ تھی۔
مگر تفریق مذہب سد سکندری کی طرح حائل تھی۔ ریاض یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ کوئی
گناہ کریں۔ اس کے علاوہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ اس کا خاندان ان کی دیوانگی کی بناء پر
رسمو امودہ اس بے ریاض نے موقع کی نزاکت پر غور کرتے ہوئے ایک نئی راہ نکالی۔ وہ ایک طویل
سفر کے لیے نکل گئے تاکہ محبوبہ کا خیال ان کے دل سے محو ہو جائے، ورنہ ان کی یاد محبوبہ کے
دل سے مٹ جائے۔

ریاض اپنے طویل سفر سے کئی ماہ کے بعد واپس آئے، ان کے گائے کی داستان میں احمد
جعفری کی زبان سے کہتے:

”ریاض، کئی جینے کے بعد واپس آئے، دیر پا رہتے ہیں۔ معلوم ہوا تو کس کا
ہے۔ معالج جواب دے چکے ہیں۔ آگے بڑھے اور رحیم ناز میں پہنچ گئے۔ وہی
چہرہ جو اپنی تازگی میں پھولوں کو جو، پرتابی میں ماہ نیم ماہ کو جو اپنی شادابی میں
گل تر کو شرماتا تھا، سوکھ کر ایک بے رونق ڈھانچہ رہ گیا تھا۔ دونوں کی نگاہیں ملیں
ریاض کہتے ہیں: اس مختصر ملاقات نے حسن کی حالت ”دگرگوں“ کر دی۔ چند
لمحوں میں یہ ملاقات ختم ہوئی اور ریاض واپس آ گئے۔ دوسرے روز مستوم
ہوا جیسا اور عصمت کی پہلی اس جہان آرزیتے ناکام و نامراد اٹھ گئی۔ گے
یہ واقعہ ہیں اس راز کو شکست کرتا ہے کہ ریاض کی محبوبہ ان پر بڑی طرح نفرت تھی یہی
وجہ ہے کہ اس نے پائے ریاض پر جان دے دی۔ انہیں حالات میں انسان خود داری
کا اسیر ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ریاض کا دل بھی خود داری کا آئینہ نظر آتا ہے۔

اس کے بعد ریاض نے تیسرے عشق کی منزل میں قدم رکھا۔ اس بار انھوں نے ایک ہندو طوائف سے محبت کی۔ جو کوٹھے والی کے نام سے موسوم تھی۔ چون کہ ریاض شرعی احکام کے پابند تھے اس لیے انھوں نے اس طوائف کے سامنے تین شرطیں پیش کیں۔ یعنی اول: تبدیل مذہب۔ دوم: توبہ۔ سوم: نکاح۔

وہ ہندو طوائف ریاض کے عشق میں اس قدر دیوانہ بن گئی کہ اس نے ریاض کی تینوں شرطیں قبول کر لیں۔

غرض کہ ریاض کی خاندانی بہتری اور ان کے کامیاب عشق نے ان کی ذات میں خودداری کے شعلے بجڑ کر لیٹے۔ انھوں نے اپنی زندگی میں مختلف اوقات پر خودداری کا اظہار کیا۔ ان کی خودداری کے بارے میں رئیس احمد جعفری تحریر فرماتے ہیں:

”اے ہاکی حلیوں، بادشاہ کے درباروں، زرداروں کو انھوں نے اوراد پاپ بیاہ و شہوت کے دولت کدوں کا طوان کرتے وہ کبھی نہیں دیکھے گئے۔“

ایک جگہ رئیس احمد جعفری نے لکھا ہے کہ جب ریاض کا پرلین بند ہو چکا تھا اور انہیں نکلتا تھا اس وقت ان کو صرف نمودار یا اسٹیٹ سے چالیس پچاس روپیہ ملتا تھا اور ان کی میں سارے گھر کا خرچ چھوڑ دیا تھا۔ ان کے مقابلے میں ان کے بھائی کافی ادا کرتے۔ نیاز صاحب کو سرکاری پیشگی تھی۔ اس کے علاوہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ بھوپال اسٹیٹ میں پرنسٹنٹ پولیس ہو گئے تھے۔ وہیں سے بھی ان کو تنخواہ ملتی تھی۔ اس طرح ان کی مستقل آمدنی چار سو روپیہ ماہوار کے قریب تھی۔ ان کے دوسرے بھائی حیات ریاض صاحب کی بھی کافی آمدنی تھی۔ مگر انھوں نے کبھی اپنے بھائیوں سے مدد کی درخواست نہیں کی۔ یہ ان کی خودداری کی تین مثالیں ہیں۔

ریاض کی خودداری کا ایک یہ بھی ثبوت ہے کہ انھوں نے کسی کو اپنا شاگرد نہیں بنایا۔ اس لیے عام طور سے اساتذہ کو اپنے شاگردوں کو جو نذر مل جاتا تھا اس سے بھی ریاض شرماتے۔ ریاض کبھی کبھی زبان پر یہ جملہ کتابت لوگوں کو مشورہ دیتے تھے، مگر ان سے کبھی زرد مال کے

کے طلب کار نہیں ہوئے۔

ریاض کی خودداری کے سلسلے میں رئیس احمد جعفری نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔

ان کا قول ہے کہ :

جس دوران میں ریاض صاحب کا قیام محمود آباد میں تھا اس وقت ریاست

کے سیاہ و سفید کے الگ ڈیٹی جیب الٹ صاحب تھے ان سے اور ریاض سے ان بن

رہتی تھی۔ چنانچہ میں احمد جعفری لکھتے ہیں :-

”ڈیٹی صاحب ہے اور ریاض سے نہیں بنتی تھی۔ ریاض صاحب کا وظیفہ

بند ہو گیا ہوتا۔ اگر شخصی طور پر ہمارا جرم حرم بار بار اسے اپنی نگاہ میں نہ رکھتے

ریاض نے اپنی خودداری اور وقار کو قائم رکھتے ہوئے ڈیٹی صاحب کو رام کرنے کی کوشش

کی لیکن ڈیٹی صاحب کی روش قائم رہی۔ ایک بار ہمارا جرم صاحب نے ریاض صاحب کے

صوب طلب انھیں تین سو روپے مرحمت فرمائے۔ ریاض کو خط لکھ کر دیا کہ وہ ڈیٹی صاحب

سے رقم وصول کر لیں ریاض صاحب اس رقم سے ہاتھ اٹھایا لیکن ڈیٹی صاحب کے پاس نہیں گئے۔“

ریاض نے اپنی خودداری کا ایک واقعہ خود بیان کیا ہے۔ ریاض خیر آبادی کے

بہنوئی دستیم خیر آبادی ستیا پور سے ایک ادبی ماہوار رسالہ ”گلچین“ نکالتے تھے کچھ عرصہ بعد

یہ رسالہ لکھنؤ سے نکلنے لگا۔ پھر اس کا دفتر لکھنؤ سے گورکھ پور منتقل ہو گیا جس کے نگراں

ریاض خیر آبادی تھے۔ اس زمانے میں ریاض صاحب کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ہر ماہ کسی استاد

کا ایک مصرع طرح دیتے تھے اور شعرائے کرام کو اس طرحت پر غزل کہنے کے لیے مدعو

کرتے تھے۔ یہ غزلیں گلچین میں شایع ہوتی تھیں۔

ایک بار امیر مینائی کا مندرجہ ذیل مصرع طرح کی جنیت سے دیا گیا۔

کنی ہیرے کی نیلم میں جڑی ہے

اس مصرع پر مہندوستان کے مشہور شعرائے گروہ لگانے کی کوشش کی اور غزلیں

کہیں۔ اس سلسلہ میں اعلیٰ حضرت میر محبوب علی خاں خسرو دکن نے بھی غزل کہی اور ان کے قلم سے ایک بے مثل مصرع نکل گیا جو سارے ہندوستان پر بچا گیا۔ وہ مصرع۔
یہ تھا:

یہ چولی کس لیے پیچھے پڑی ہے

اس کے بعد ہی خسرو دکن کے خاندانوں اور اہم صاحب نے ریاض کو لکھا کہ:
”میں تمہارے لیے کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دوں گا، تم یہاں آنے کے لیے تیار رہو۔ بہت جلد اعلیٰ حضرت تمہیں یاد فرمائیں گے۔ اور میں مصرع طرح لکھیں گے کہ اعلیٰ حضرت نے مرحمت فرمائی ہے، ان کو نمبر دار شایع کرتے رہنا۔“

ریاض صاحب کا قول ہے کہ ان کو پہلی تحریر اور تمہم کی تکرار خط میں گالی گزالی اس لیے انہوں نے ذرا دہلوی کو خط لکھا انہوں نے رائے دی کہ آپ جواب میں یہ لکھیے کہ
”جب تک استاد اعلیٰ حضرت کی رسالت سے مصرعے نہ آئیں گے
گنجین اشاعت سے قاصر رہے گا۔“

اس واقعہ سے واضح طور پر ریاض کی خودداری آشکار ہوتی ہے۔ رئیس احمد جعفری نے ایک اور موقع پر ریاض کی خودداری پر روشنی ڈالی ہے، وہ تحریر فرماتے ہیں
ریاض جتنا بڑے غیور اور اذک مزاج تھے، اسی لیے وہ مواقع ملنے کے بعد بھی ریاضیوں کی ملازمت سے اجرا کرتے تھے۔ ہمارے شعرا کا ایک بڑا طبقہ صرف ریاضیوں ہی کی ت۔ ردائی اور ذرا نوازی پرچی رہا ہے۔ ریاض کے زمانے میں خاص طور پر ریاضیتیں شاعروں کی ملجا اور اپنی بیوی تھیں، جس کا برطانوی ہند سے جی گھبراہٹ ایک انگڑائی لی اور کسی ریاض کا بیجا ریاض کے زمانے میں تمام مشہور شعرا کسی کسی ریاض سے وابستگی رکھتے تھے۔ خود ان کے استاد امیر بیانی رام پور میں موجود تھے۔ اور بھی ان کے زمانے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے ریاضیوں

کی طرف سے انھیں پیش کش کی گئی۔ لیکن انھوں نے ہمیشہ بلطاغتِ احمیل
 ٹال دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انھیں روپے کی ضرورت نہ تھی۔ یا وہ ملازمت
 سے روگرداں تھے۔ بات اصل یہ تھی کہ وہ دربار کی پابندیوں و ہاں کے آداب
 طرزِ نشست اور غلامی سے نفور تھے اسی لیے وہ کھائے اور ٹوٹے میں رہے۔
 چونکہ ریائی نے اپنی زندگی خود داری کے ساتھ گزاری ہے اس لیے ان کی
 ذات کا عکس ان کی شاعری میں بھی نظر آتا ہے۔ چنانچہ وہ ایک شعر میں کہتے ہیں:
 اب حینوں سے بھی بڑھ چڑھ کے بکھا ہوا آگئی چارہ دن میں تری خو بو دل میں
 ریاض نے واضح طور پر اس شعر میں کہہ دیا ہے کہ ان کے دل میں خود داری بیا رہی ہے
 ہے۔ ایک اور شعر میں ریاض نے معشوق کے سلسلے میں خود داری کا اظہار کیا ہے۔ ان کے نقطہ
 نظر سے معشوق کو سجدہ کرنا یا اس کے سامنے سر تھکا نا غیر مناسب ہے۔ بلکہ معشوق سے تو لطف
 اندوز ہونا چاہیے۔

سجدے کریں کبھی نہ کبھی سر تھکائیں ہم پا میں تو ان جنوں کو تھے سے لگائیں ہم
 ریاض کی خود داری اس موقع پر آشکارا ہے۔ جب ان کو کوئی راستے سے اٹھا
 ہے۔ وہ ایک جگہ مست بیٹھے ہیں کسی کو کیا حق ہے کہ وہ ان کو اٹھائے۔
 بیٹھا ہوں میں یہاں سے مجھے کیوں کیوں اٹھائے دشمن کے گھر کی راہ ہے ان کی نگی نہیں
 مندرجہ ذیل شعر میں تو ریاض نے کھل کر اپنی خود داری کا اظہار کر دیا ہے:
 آپ جون یا آپ سے بڑھ کر کوئی
 ہم نہیں تو اک زمانہ کچھ نہیں
 اگرچہ ریاض کی خود داری میں بہت زیادہ چمک دکھائی ہے اس کے باوجود وہ
 اپنی خود داری کی بنائیں اردو کے ترکیبی شعرا میں جگہ حاصل کر سکتے ہیں۔

اقبال

(۱۸۷۵ء — ۱۹۳۸ء)

اقبال کی شاعری میں خودداری کے جلوے زہرہ و مشتری کی طرح مابندہ نظر آتے ہیں۔ ان کی خودداری کی دو قسمیں ہیں۔ ان کی شاعری میں پہلی قسم کی وہ خودداری پائی جاتی ہے جس کا تعلق خود ان کی ذات سے ہے۔ مگر اس قسم کی خودداری اس سے قبل کے شعرا کے یہاں بھی ملتی ہے۔ اس لیے وہ زیادہ اہم نہیں ہے۔ اقبال کے یہاں دوسری خودداری وہ موجود ہے جس کا تعلق کائنات سے ہے۔ اس قسم کے تصورات میں اقبال نے خصوصی طور پر مسلم قوم کو اور عمومی طور پر پوری نوع انسان کو خودداری کی تعلیم دی ہے۔ اردو شاعری میں خودداری کی یہ ایک نئی آواز ہے۔

اقبال کی ذاتی خودداری کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں۔ اقبال کا خاندان بہت اعلیٰ نہیں تھا۔ اقبال کے قدیم خاندانی لوگ سترھویں صدی عیسوی میں ایک برہمن نسل "گوت سپرو" سے تعلق رکھتے تھے اور سری نگری میں آباد تھے۔ کچھ عرصہ کے بعد باہر سے کوئی سید صاحب تشریف لائے، اقبال کے جد امی نے اُن سید صاحب کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا۔ اور اس کے بعد وہ مہار کے نام سے موسوم ہو گئے۔ سید صاحب نے اپنی دختر کی شادی بھی ان سے کر دی۔ مسلمان ہونے کے بعد انھوں نے ساری زندگی زہرہ و تقویٰ میں گزاری، اور بابا صاحب کے نام سے موسوم ہو گئے۔ جب ششدر میں ہنگامہ برپا ہوا اور کشمیر میں ظلم و استبداد کا آغاز ہوا، بابا صاحب کو اولاد میں سے ایک شخص شیخ محمد رفیق نے صبا کونٹ میں سکونت اختیار کی، شیخ محمد رفیق کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شیخ نور محمد تھا اور دوسرے کا نام شیخ غلام قادر شیخ نور محمد کے بیٹے ڈاکٹر ذوالفقار علی خان تھے۔

اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اقبال نو مسلم تھے۔ اس لیے اقبال کے یہاں خودداری نسلی

برتری کی بنیاد پر نہیں ہے۔

اقبال کے والد نور محمد صاحب غیر تعلیم یافتہ تھے۔ ان کی والدہ اماس بی بی صاحبہ بھی پڑھی لکھی نہیں تھیں۔ اس لیے اقبال اپنے والدین پر بھی غز نہیں کر سکتے تھے۔ پھر ان کے باپ ڈپٹی ڈیڑی علی بلگرامی کے یہاں پانچ روزی پر ملازم تھے، بعد میں شیخ نور محمد نے یہ ملازمت ترک کر دی اور بھون کی ٹوپیاں بینے لگے۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی کوئی اعلیٰ پیشہ نہیں تھا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اقبال کے یہاں جو خود داری ملتی ہے وہ نسلی اور خاندانی برتری کی بنیاد پر نہیں ہے۔ بلکہ اس کے دیگر اسباب ہیں۔

اقبال میں خود داری کی اعلیٰ تعلیم کی بنیاد پر پیدا ہوئی۔ ان کے بڑے بھائی شیخ عطا محمد نے ان کی تعلیم کی طرف بہت توجہ کی۔ اقبال کی نظری ذات پر تعلیم نے جلا کر دی۔ پہلے اقبال نے مولوی میر حسن شاہ کے یہاں دینی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد اسکاتلینڈ میں داخل ہوئے۔ مینٹال ناربراہیم میرسیاں کوئی کے بیان کے مطابق اقبال نے ششماہ میں پرائمری، ششماہ میں مڈل اور ششماہ میں انٹرنس پاس کیا۔ وہ اتنے ذہین تھے کہ تینوں امتحانوں میں وظیفہ حاصل کیا۔ اس کے بعد اسی کالج کے انھوں نے ایف۔ اے کا امتحان بھی پاس کیا۔

۱۸۹۵ء میں بغرض حصول تعلیم اقبال لاہور تشریف لائے۔ اور گورنمنٹ کالج میں بی۔ اے میں داخلہ لیا۔ یہاں انھوں نے فلسفہ، انگریزی اور عربی اختیار کی۔ مضامین منتخب کیے۔ انھوں نے ششماہ میں بی۔ اے امتیاز کے ساتھ پاس کیا۔ وظیفہ بھی حاصل کیا۔ اس کے علاوہ انگریزی اور عربی میں اول آنے کی وجہ سے وہ طلائی تمغے بھی ان کو ملے۔ اسی درمیان میں پروفیسر اس آرنلڈ نے علی گڑھ کالج سے قطع تعلق کر لیا اور لاہور کالج میں ملازمت اختیار کی۔ وہ اپنے عہد کے زبردست فلسفی تھے۔ اقبال نے موقع کو غنیمت جانا اور فلسفہ میں ایم۔ اے کرنے کے لیے داخلہ لیا۔ اقبال نے ۱۸۹۹ء میں فلسفہ میں ایم۔ اے کر لیا اور یونیورسٹی میں اول پوزیشن حاصل کی۔ اس لیے ان کو پھر ایک طلائی تمغہ ملا۔ غرضیکہ اقبال میں ذاتی خود داری اعلیٰ تعلیم کی بنیاد پر پیدا ہو گئی تھی۔

اس کے علاوہ انھوں نے دنیاوی حیثیت سے بھی کافی ترقی کی۔ ایم۔ اے پاس کرنے کے بعد اقبال میکلوڈھربک ریڈیو مقرر ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں اسسٹنٹ پروفیسر بنا

دیے گئے جہاں دو ششہ ادب تک کام کرتے رہے۔

ششہ ادب میں اقبال حصول تعلیم کی غرض سے انگلینڈ تشریف لے گئے۔ انھوں نے گیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور مغربی فلسفہ کا مطالعہ شروع کر دیا۔ ان کو اس یونیورسٹی سے خلاقیات میں ڈگری مل گئی۔ اس کے بعد وہ جرمنی تشریف لے گئے، اور میونخ سے فلسفہ ایران پر پروفیسرانہ کیسین و طہ جدار میں کی انگریزی میں پی۔ ایچ۔ ڈی کر لیا۔ پھر حبیب وہ جرمنی سے انگلینڈ واپس آئے تو بیرسٹری کی ڈگری بھی حاصل کر لی۔ اس کے بعد لاہور آکر دو کتابت کرنے لگے۔ اقبال نے اس قریبی تعلیم حاصل کرنی تھی کہ ان کی ذات میں خودداری کے مدد آفتاب وہ اجنبی و دشمنہ و متاثر ہو کر داخل ہو گئے۔

اقبال کی خودداری کا ایک سبب ان کی شاعرانہ شہرت ہے، جب اقبال ایف۔ اے کے طالب علم تھے اس وقت انھوں نے شاعری کا آغاز کیا۔ اور خط و کتابت کے ذریعہ داغ سے ملمذ حاصل کیا۔ اقبال شاعروں سے گریز کرتے تھے۔ مگر لاہور میں ایک شاعر و شہزادہ مرزا ارشد گورگانی کی موجودگی یہاں جو اس میں اقبال نے اجاب کیا صرار سے ایک غزل پڑھیں جس کا یہ شعر گورگانی نے بے حد پسند کیا:

موتی سمجھ کے شان کریم نے چن لیے قطرے جو تھے مہرے برق انفال کے

مرزا گورگانی اچھل پڑے اور کہنے لگے، اقبال اس عمر میں یہ شعر؟

اقبال نے ششہ ادب میں انجمن حمایت اسلام کے جسے ہیں اپنی مشہور نظم "ناتواہم ترنم کے ساتھ انجمن جس نے ان کو فضا کے شاعری میں اچھا رہا۔ ششہ ادب میں لاہور کے قزاق شیخ عبدالحق کی اورت میں نکلا۔ اس میں اقبال کی نظر "ہمارا شایعہ موتی جس نے بے پناہ مقبولیت حاصل کی اور اس نے ان کا سنگ جہشیت شاعر حوام کے دل پر بجا دیا۔

جب اقبال انگلینڈ تشریف لے گئے تو وہاں انھوں نے فارسی میں شاعری کی طرف زیادہ توجہ کی۔ اس کے بعد حبیب و ہندوستان میں واپس آئے تو اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں طبع آزمائی کرنے لگے۔ اقبال نے مسلسل مشق و جہاد تک بنا پیرا اردو شاعری میں بلند ترین مقام حاصل کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی ان کا فارسی کا کام اسلامی ممالک تک پھیل گیا۔ اقبال اپنی ندی ہی میں جن الاخوانی نہر کے

کے اس سفر کی اطلاع عطیہ بیگم کو ہوئی اور انہوں نے ایک مہ آلود خط ان کو لکھا اور طعنہ دیا کہ آپ وہاں تلاشِ ملازمت کے لیے گئے تھے۔ اقبال نے ان کو جواب لکھا اور حقیقت میں غیر حاضری کے لیے سذرت چاہی اس کے ساتھ ہی انہوں نے جبراً باور کی ملازمت کے سلسلے میں بھی زبانی یاد میں ملازمت کا سوال تو میں اس کا تقویٰ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ڈاکٹر اقبال کی خودداری کا ایک اور واقعہ سنئے :

ڈاکٹر اقبال ۱۱ الوری کی پرائیویٹ سکول ٹیری شب کا عہدہ مل رہا تھا۔ اس سلسلے میں وہ منشی طاہر الدین اور علی بخش کے ہمراہ لاہور گئے۔ دوسرے دن ایک مسلمان قجام نے جو ان کی ڈائری بنانے آیا تھا بتایا کہ پست الوری کی ملازمت مناسب نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اقبال کو ہمارا جیسے گفتگو کے بعد علم ہوا کہ ان کو چھ سو روپیہ ماہوار تنخواہ ملے گی۔ حالات معلوم کر کے اقبال لاہور واپس آ گئے اور یہاں سے ان کا خط ہمارا لکھ کر روانہ کر دیا۔

ڈاکٹر اقبال کے یہ سارے واقعات ان کی خودداری پر روشنی ڈالتے ہیں اس کے علاوہ ان کی شاعری کا مطالعہ بھی ان کی خودداری کو ثابت کرتا ہے۔ مثلاً اقبال اتنے خوددار ہیں کہ وہ بجز خدا کے کسی امیر و وزیر کے در پر سر نہ بٹکا کر پسند نہیں کرتے۔

میرا نشین نہیں درگزر وزیر میرا نشین بھی تو شاخِ نشین بھی تو
اقبال کا ایک یہ بھی اصول ہے کہ وہ تقاضے کو خودداری کے منافی سمجھتے ہیں۔

تھا ارنی گو کلیم میں ارنی گو نہیں اس کو تقاضا روا مجھ پر تقاضا حرام
اقبال کا مندرجہ ذیل شعر بھی خودداری کی مثال میں پیش کیا جاسکتا ہے :

نہیں منت کش تاب شنیدن داستان ہری خوشی گفتگو ہے بے زبانی ہر زبان میری

اقبال کی داستانِ منت کش تاب شنیدن نہیں ہے کیوں کہ وہ خوددار واقع ہوئے ہیں ان کی نظر بھی

منون سیرِ عرصہ ہستی نہیں ہے۔

نظرِ میری نہیں منون سیرِ عرصہ ہستی

میں وہ چھوٹی سی دنیا ہوں کہ آپ اپنی ولایتوں

اقبال خاموش زندگی بسر کرنا پسند کرتے ہیں اس بے حد منت کش ہنگامہ نہیں ہیں۔

زندگانی ہے مری مثلِ ریاب خاموش جس کی ہر رنگ کے نقوش سے ہے ہر نرِ آغوش

مشرستانِ نوا کا ہے میں جس کا سکوت اور منت کش ہنگامہ نہیں جس کا سکوت

اقبال بے آبروئی کی زندگیاں گزارنا پسند نہیں کرتے کیوں کہ وہ خوددار ہیں۔

بنائیں کیا سمجھ کر شائعِ گل پر آشیاں اپنا چین میں آہ کیا رہنا جو بے آبرو رہنا

اقبال نے اپنی ذات سے الگ مٹ کر کائنات کے افراد کے لیے بھی خودداری کی

تلقین کی ہے۔ مثلاً وہ کہتے ہیں :-

دوا ہر دکھ کی ہے مجردِ تیغِ آرزو رہنا علاجِ زخم ہے آزادِ احسانِ نور رہنا

اقبال نے اس شعر میں بتایا ہے کہ انسان کو رنوکا احسان مند نہ ہونا چاہیے۔ اقبال

نفسِ غیر پر غبارِ خودداری کے منافی بتاتے ہیں۔

بنیادہ کیا تو ہو نفسِ غیر پر دار شہرت کی زندگی کا بھروسہ بھی چھوڑ دے

اقبال نے مندرجہ ذیل اشعار میں بھی نئی نوعِ انسان کو خودداری کی تعلیم دی ہے:

کب تک طور پر دیو زہ گری مثلِ کلیم اپنی ہستی سے عیاں شد سینائی کر

پہلے خوددار تو مانتے سکندر ہوئے پھر جہاں میں ہوں شکستِ خودداری کر

گدلے سیکڑہ کی شان بے نیازی بچ بچ کے چمڑے جواں پہ توڑتا ہے سب کو

اقبال بعض اوقات بے لطفِ اشیاء کی زبانی انسان کو خودداری کا پیغام پہنچاتے ہیں۔

مثلاً ان کی نظمِ شمع اور شاعر میں شمع شاعر سے کہتی ہے:

دیدہ خونبار جو منت کش غبار کیوں اُنکبِ پیہم سے نکلا میں گلِ بامِ ہو گئیں

آگے چل کر شمع شاعر سے کہتی ہے:

تو اگر خوددار ہے منت کش ساقی نہ ہو بین دریا میں سب سائگوں پیاد کر
 اسی طرح مندرجہ ذیل شعروں میں شمع شاعر کو خودداری کا درس دیتی ہے :
 واسے نادان کہ تو محتاج ساقی ہو گیا مے بھی تو مینا بھی تو ساقی بھی تو غفل بھی تو
 اقبال کے یہاں ایک اور اسلوب تھا ہے ، وہ بعض وقت بے لطف چیز کو بھی خطاب
 کرتے ہیں اور اس مخاطب کے ذریعہ انسان کو خودداری کی تعلیم دیتے ہیں ، مثلاً وہ اپنی نظم
 ”پھول میں پھول کو مخاطب کرتے ہیں :
 ”نیک بخشی کو استغنا سے پیغام خجالت دے نہ رہ منت کش شبنم رنگوں جام و سبو کرے
 نہیں یہ شان خودداری چمن سے تو گر تھکے کو کوئی دشنام میں رکھ لے کوئی زیب لگو کرے
 اقبال کے ان اشعار سے ان کی خودداری پر روشنی پڑتی ہے ، اقبال کی خودداری
 میں بڑی چمک دمک اور شگفتگی و زندگی ہے یہ خودداری ان رنگی شہزاد کے
 سیکرے میں بھجا دیتی ہے ۔

فانی

(۱۸۷۹ء — ۱۹۴۱ء)

فانی کی شاعری میں بھی خودداری کے رنگین نقوش نظر آتے ہیں ، اس کے کئی اسباب
 ہو سکتے ہیں ۔ پہلا سبب تو یہی ہے کہ فانی کا تعلق ”پیر و کبیر خاندان“ سے تھا ، وہ نسلی اعتبار سے
 افغان تھے ۔ فانی کے مورث اعلیٰ اصالت خاں افغانستان سے ہندوستان آئے تھے اور وہی
 میں مقیم ہوئے تھے ۔ شاہی دربار نے ان کی کافی تدر و منزلت کی تھی ۔ فانی کے پردادا انواب
 بشارت علی خاں صوبہ ہریانہ کے گورنر تھے ، ان کی جائداد میں تقریباً دو سو مواعضات شامل
 تھے ۔ بشارت علی خاں نہایت شان و شوکت کی زندگی گزارتے تھے ، وہ ہر کیا رصوں شریف
 کی تقریب میں سہارا لاکر وہیون کرتے تھے ۔

۱۸۷۹ء کے غلام میں اس خاندان کی جائداد تباہ ہو گئی ، نتیجہ یہ ہوا کہ جب جام عیش فانی
 کے لاکھوں تک پہنچا تو اس میں نے رنگین کے صرف چند قطرے رو گئے تھے ۔ اب اس جائداد

کی آمدنی صرف تیرہ چودہ سو روپے مقرر تھی، مگر یہ جائز ادبی کچھ کم نہ تھی۔ چوں کہ فانی نے امیرانہ ماحول میں آنکھ کھولی۔ اس لیے ان کی ذات میں خودداری پیوست ہو گئی۔

در اصل فانی کی ذات میں خودداری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ان کی زندگی کے مختلف واقعات ان کی خودداری پر روشنی ڈالتے ہیں۔ مولوی طفیل اسد بیج کا بیان ہے کہ میر تقی میر نے اٹاموہ ہو گیا۔ اس زمانے میں اٹاموہ ہی میں فانی دکانت کر رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ اب میں فانی کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا سکوں گا۔ مگر میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب میں نے دیکھا کہ میں تو اٹاموہ اسٹیشن پر ریل سے اتر رہا ہوں اور فانی اٹاموہ اسٹیشن پر ریل پر سوار ہو رہے ہیں۔ اس واقعے سے یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ فانی قدر خود دار انسان تھے۔

فانی کی خودداری کا ایک اور واقعہ پیش کیا جاسکتا ہے۔ فانی ایک بار کلکتہ پہنچے۔ جب اہل کلکتہ کو ان کی آمد کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے ان کے اعزاز میں زیر صدارت ٹیلیٹک سیرایان ایک مشاعرہ کا اعلان کر دیا جس شام کو مشاعرہ ہونے والا تھا۔ فانی سب سامان کلکتہ میں پھوڑ کر بدایوں واپس چلے آئے۔

جس طرح فانی کی زندگی میں خودداری کی تابناکی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح ان کی شاعری سے بھی خودداری کی شائیں بھوٹی ہوئی نظر آتی ہیں۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں:

کسی کی پرسش پنہاں سے کیوں ہو؟ طلب دو حال ہو کہیں منت کش زباں نہ ہو

فانی کی خودداری کا یہ حال ہے کہ وہ محبوب سے حال کہنے کے لیے زبان کا احسان لینا نہیں چاہتے۔ پھر اس کا سوال ہی کیا ہے کہ وہ پرسش پنہاں کی توقع کریں فانی نے ایک اور خودداری کا شعر کہا ہے:

آکر پلٹ نہ خالی لے مرگ جان لے جا فانی کے سر پہ تیرا احسان رو نہ جائے

فانی کہتے ہیں کہ اے موت تو میری جان لے جا۔ تو خالی دستہ نہ پلٹ۔ ورنہ تو مجھے گل کہ میں نے فانی پر احسان کیا۔ فانی ایک جگہ اور موت سے مخاطب ہوئے ہیں:

مے اجل کام نہ اپنا کسی عنوان نکلا دم تو نکلا مگر آرزو احسان نکلا

فانی کو اس بات کی ثمرمندی ہے کہ ان کا دم تو نکلا اور اس طرح ان کو مشکلوں سے نجات مل گئی۔ مگر یہ نجات موت کی مدد سے ملی اور وہ موت کا احسان نہیں لینا چاہتے تھے۔
 دراصل فانی کی خودداری قابلِ توجہ ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان کی خودداری میں شیرینی سے بجائے تلخی ہے اور یہ ان کے مزاج کی دین ہے۔ فانی خودداری کے مسئلے میں بھی موت کا ذکر کرتے ہیں اور موت کے احسان کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ بہر حال ان کی خودداری کی نوعیت کچھ بھی ہو ہم ان کو ایک نرگسی شاعر قرار دے سکتے ہیں۔

حسرت

(۱۸۷۵ء - ۱۹۵۱ء)

حسرت کی شاعری میں بھی خودداری کی ایک حسین آرسی جلوہ گر ہے جس میں ان کی شکل نظر آتی ہے۔ حسرت نہایت خوددار، صاف گو اور حق پرست انسان تھے، ان کے سوانح نگاروں اور نقادوں نے ان کی خودداری کو تسلیم کیا ہے۔ جہاں چہ مولانا جانا میاں نرنگی علی نے اپنے پیش گفتار میں لکھا ہے کہ:

”مولانا حسرت مولانا اپنے ذاتی کام سے کبھی کسی امیر یا حاکم کے پاس نہیں گئے، مگر ضرورت مندوں کے لیے ارباب ثروت سے سفارش کرنے میں انھیں تامل نہ ہوتا تھا۔ ارباب غرض انھیں اپنے کاموں کے لیے دروازے حاکم کے پاس لے جاتے تو وہ بے تکلف چلے جاتے۔“

مولانا جہاں میاں کے اس بیان سے حسرت کی خودداری پر روشنی پڑتی ہے۔ آئیے اب جہاں میاں نے فرماتے ہیں:-

”ان کی زندگی درویشانہ، بیکہ قلندرانہ تھی اور مزاج میں حدود و پابندی

تھا۔ انھوں نے کبھی لیڈر بننے کی کوشش نہیں کی اور نہ کبھی بڑے سے بڑے لیڈر سے مرعوب ہوئے۔

دنیا کا نظریہ وہ بڑی مختصر تناظر رکھنے والے انسان تھے۔ اس لیے ان پر کبھی مایوسی کی کیفیت طاری نہیں ہوتی تھی۔ لے

چوں کہ حسرت کی طبیعت میں استغنا تھا اس لیے وہ اپنی خودداری کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہوئے۔

تقسیم ہند کے بعد حسرت ہندوستان ہی میں رہے، مگر انھوں نے کبھی پاکستان کی مذمت نہیں کی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے مزاج اور ہندوستان کے دشمن تھے بلکہ ان کا یہ خیال تھا کہ ہندوستان میں جیت کر پاکستان کی مذمت کرنے سے ہندوستانی حکومت کو یہ بدگمانی ہوگی کہ میں اس کی خوشامد کرتا ہوں۔ مولانا حسرت کا یہ نظریہ ان کی خودداری پر روشنی ڈالتا ہے۔

حسرت موہانی کی زندگی ہی کی طرح ان کی شاعری بھی تابناک ہے۔ ان کی شاعری کی محراب میں بھی خودداری کی شمع فروزاں ہے۔ مندرجہ ذیل شعر میں حسرت نے واضح طور پر اپنی خودداری کا اعلان کیا ہے :

رہ گئی شرم بے کسی حسرت مجھ پر احسان اہل زریں ہوا

حسرت نے مندرجہ ذیل شعر میں خود کو غیور کہا ہے :

کچھ محبت بھی عجیب شے ہے کہ حسرت سا غیور اور اسے آپ نے خود کو دشت نام کیا

حسرت خضر دسیا کے احسان کو محبوب سمجھتے ہیں :

گم کردہ راہ عشق فنا کیوں نہ ہو گیا احساں جو اس پر خضر دسیا کے رو گئے

حسرت شرمندہ دریاں بھی ہونا نہیں چاہتے ہیں :

وصل سے شوق کی سورش نہ ہوئی کم حسرت ہے یہ وہ درد جو شرمندہ دریاں نہ ہوا

غرضیکہ ہم حسرت کو خود دار اور غیور شعرا میں شمار کر سکتے ہیں اور ان کو نگرانی شعرا کے زمرہ میں جگہ دے سکتے ہیں۔

یگانہ چنگیزی

(۱۸۸۴ء - ۱۹۵۶ء)

یگانہ چنگیزی کو خاندانی مرتبت حاصل ہے۔ ان کے جد امجد ایران سے ہندوستان آئے اور سلطنت مغلیہ میں ایک اعلیٰ فوجی عہدہ حاصل کر لیا۔ ان کو پرگنہ حوالی عظیم آباد میں جلاگیر عطا ہوئے اور وہ مستقل طور سے رہیں آباد ہو گئے۔ اس کا ارکان ہے کہ یگانہ کی خوداری ان کی خاندانی برتری کی بنا پر ظہور پذیر ہوئی ہو۔

یگانہ کی خوداری کا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انھوں نے کچھ خود دار شعرا کا خاص طور سے مطالعہ کیا اور ان کے مزاج کی خصوصیات کو اپنی شخصیت میں جذب کر لیا۔ انھوں نے تیسرے مطالعہ گہرائی کے ساتھ کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تیسرے کی خوداری، جسے تیسری کہہ سکتے ہیں کہ ان کی دماغی ان کے مزاج میں داخل ہو گئی۔ نتیجہ نے آتش کا مطالعہ بھی عمیق طور پر سے کیا۔ آتش کے یہاں جو بانچن لٹا ہے۔ وہ یگانہ کے مزاج کے مطابق تھا۔ اس لیے انھوں نے آتش سے بانچن حاصل کیا۔

یگانہ نے تیسرے کے کردار کا مطالعہ بھی دل چسپی کے ساتھ کیا۔ میرا تیسری و میری شاعرانہ تھے اس لیے ان کے مزاج میں بھی بے نیازی تھی۔ میرا تیسرے کے مطالعہ کا اثر بھی یگانہ پر پورے حوالے یگانہ کے رجحان کی تشکیل میں تیسرے آتش و تیسرے کا مزاج شامل ہے۔ یگانہ کے ایک شعر میں ان تینوں شعروں کا ذکر کیا ہے:

آتش بے اکیا چا سوخن میں طرز و کش سے توانداز بیاں میگوانیس و میرا تیش سے

یگانہ چنگیزی نے اپنی ساری عمر نہایت خود داری کے ساتھ گزاری۔ وہ امیروں اور رئیسوں سے رعب کر نہیں لیتے تھے۔ یہاں تک کہ دورانِ ملازمت میں انھوں نے کسی اپنے افسر کے سامنے بھی سر نہ جھکایا۔ بلکہ جائز معاملات ان کو ترکی بہ ترکی جواب دیا یہی وجہ ہے کہ وہ

اپنی ملازمت میں زیادہ ترقی نہیں کر سکے۔ وہ حیدر آباد میں سب راجہ راجہ کے عہدے پر ملازم تھے اور اسی عہدے سے وہ سبکدوش بھی ہوئے۔

”جب یگانہ صاحب کی سبکدوشی کا وقت قریب آیا تو ان سے پرس معظّم جاہ بہادر نے کہا کہ وہ دہلی سے پہلے چھ مہینے کی باتخواہ رخصت لے کر ان کے پاس آجائیں، مگر مرزا صاحب کو دربار داری سے نفرت تھی۔ اس لیے انھوں نے اس تجویز کو پسند نہیں کیا۔“ ۱

یگانہ چنگیزی کی خود داری ان کی مندرجہ ذیل عبارت سے بھی ظاہر ہوتی ہے :
 ”اہل لکھنؤ کو غمنا اور میاں عزیز کو خصوصاً جو قلبی عداوت اس خاکِ عظیم آباد سے ہے اور قلمی محرکہ آراں کی تاب نہ لا کر خاکسار کی آبروریزی کی جو فکریں کی گئیں اور ہوتی رہیں گی، ان پر اہل لکھنؤ کو جہاں تک داڑی جائے بجا ہے۔ الحمد للہ کہ میں اپنی جگہ پر قائم ہوں۔ لکھنؤ کی یزیدی فوج کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا، اپنے حسینی مسلک سے پیچھے نہ ہٹنا اور اپنی آزادی اور خود داری کو برقرار رکھنے کی جدوجہد میں بظاہر پامال ہو جانا ایک تنہا کے لیے ہزاروں فتح سے بڑھ کر ہے۔“ ۲

چوں کہ یگانہ چنگیزی از حد خود دار تھے اس لیے ان کو غالب کی بے غیرتی پسند نہیں آئی۔ یہی وجہ ہے کہ انھوں نے غالب کے کردار پر سختی سے حملہ کیا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں :
 ”افسوس ہے غالب نے چاروں بھی بہادر شاہ کے نمک کا پاس نہ کیا۔ سخت اٹھے ہی انگریزوں کے دغا داروں تک خواہ بن گئے۔“ ۳
 اسی خط میں یگانہ آگے چل کر لکھتے ہیں :

۱۔ نقوش شخصیات تبر - مضمون، سید اعظم حسین اعظم - ص ۸۶۹

۲۔ شہرت کا ذریعہ - مرزا یاس - ص ۴۲

۳۔ نقوش کا دوسرا رخ - مرتبہ نجف، عجازی، مکتوب یگانہ بنام پرنسپل مسعود حسن ضوی ادیب - ص ۱۶

وہ غالب میں تو اوسط درجے کی خود داری اور میر پرانیت بھی نہ تھی تو اس
 زمانے کے عام شہزاد کا چلن تھا۔ دل کا تخت اکٹ گیا۔ بہادر شاد وقت ہو کر
 رنگون سدھارے اور غالب کو اپنے حلوے ماندے خلعت و نشن
 بیغ و سر پہنچا والا ہے مردارید کی ہوس رانگی پر۔ ہر حالے میں لاش صاف
 کے دربار میں شریک ہونے کی ہوس دل میں رہ گئی ہے
 اس میں کوئی شک نہیں کہ بچانہ چنگیزی بے حد خود دار انسان تھے۔ انہوں نے ساری
 زندگی فیرت و جیت کے ساتھ لبرکی۔ ان کی زندگی کا عکس واضح طور پر ہم کو ان کی شاعری
 میں ملتا ہے۔
 بچانہ چنگیزی کی خود داری کے تیر مندرجہ ذیل شعر میں دیکھیے۔ وہ بھیک مانگنا
 خود داری کے مٹائی سمجھتے ہیں۔

خوار پیالہ ہو یا نوالہ دو بن چڑے تو بھپٹ لے ہمیک نہ مانگ
 پاس بچانہ اس سے ملنا پسند نہیں کرتے جو ان سے بھگ کر نہ ملے
 انسان کو یہ حفظ مراتب کا بھی کچھ سینا کیوں اس سے ملے پاس جو بھگ کے نہیں ملتا
 اسی قسم کی خود داری کا اظہار بچانہ نے اس شعر میں بھی کیا ہے:
 وہ ہم سے نہیں ملتے ہم ان سے نہیں ملتے اک باز دل آویزاں دھڑکی ہے اور بھی
 پاس دنیاوی خداؤں سے عاجز آگئے ہیں:
 بندے نہ ہوں گے جتنے نہ ہیں خدائی میں کس کس خد کے سامنے بھڑ کرے کوئی
 اگر کوئی کاہک نہیں ہے تو پاس آئیے دل کو بھی پھینک دینا چاہتے ہیں:
 پھینک دو آئینہ دل کو جو گاہک نہ گئے اب نہیں بازار میں اس کی خریداری نہیں
 بچانہ دوسروں کا احسان اٹھانے سے کس قدر گریزاں رہا۔ ملاحظہ فرمائیے:
 احسان کس کا مانے کس کا نہ مانے پرے میں نا خدا کے کوئی دوسرا نہ جو

یگانہ جنس و فاک کساد بازاری کو بھی برداشت نہیں کر سکتے:

جنس و فاک نہ تھی کوئی مفلس کا مال تھا دل ہٹ گیا نگاہ خریدار دیکھ کر

یگانہ اتنے خود دار ہیں کہ وہ سیر بازار سوا ہونا نہیں چاہتے:

زندہ ان مصیبت سے کوئی نکلے تو کیونکر کسوا سیر بازار موہی نہیں جاتا

یگانہ اس بات میں اپنی ذلت محسوس کرتے ہیں کہ وہ بندگی کا ثبوت دیں۔ اس سے

مہتر وہ سرے سے انکار ہی کو سمجھتے ہیں:

بندگی کا ثبوت دوں کیوں کر اس سے بہت بے کیجیے انکار

یگانہ کی دعا جب قبول نہیں ہوتی تو وہ اپنی خودداری کی بنا پر ترک دعا پر

آمادہ ہو جاتے ہیں۔

موت بانگی تھی خدائی تو نہیں مانگی تھی بے دعا کیجئے اب ترک دعا کیسے ہیں

اسی مایوسی نے یگانہ کی خودداری کو جسم نہ دیا۔ چناں چہ وہ اب مناجاتوں سے

بھی لاتواٹھا رہے ہیں:

بے نیازی کی کوئی حد بھی پڑا تو کب تک لاتواٹھاؤ بھی کہیں یاس مناجاتوں سے

یگانہ کی خودداری کا یہ عالم ہے کہ وہ ڈرتے وقت بھی کسی کو پکار کر اس کا احسان

لینا نہیں چاہتے۔

دیکھتے رہ گئے یاس آپ نے اچھا نہ کیا ڈرتے وقت کسی کو تو پکارا ہوتا

یگانہ اس بات سے خوش ہیں کہ موت نے ان کو احسان بے سبب سے گراں بار دیکھ کر آزاد

کر دیا۔

آخر اجل نے روح کو آزاد کر دیا احسان بے سبب سے گراں بار دیکھ کر

لیکن اس کے ساتھ ہی ان کو ایک بات کا فسوس اب بھی ہے کہ انہوں نے زندگی

بھر کسی کا احسان نہیں اٹھایا۔ مگر ان کی موت کے بعد یاروں نے ان کی لاش اٹھائی۔

ان پر احباب کا بہر حال یہ احسان رہی گیا جو ان کے مزاج کے خلاف تھا:

زندگی بھر تک تو غم مند نہ تھے یاروں سے ہم لاش اٹھانے کا مگر آخر اک احسان رہ گیا

یہ حقیقت ہے کہ یگانہ کا بیٹا خود دار شاعر اردو شاعری میں مشکل سے ملے گا۔
 یگانہ کی خود داری غالب سے مختلف ہے۔ غالب کو اپنے علو کے خاندان اور امیرانہ
 شان پر ناز تھا اس لیے وہ خود داری کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے مگر یگانہ
 میں تمیز جیسی خود داری ہے۔ تمیز کی طرح یگانہ کو بھی زمانے نے زہر کے گھونٹ پلائے۔
 انھوں نے بھی قدم قدم پر ٹھوکر کھائی۔ ان کو دشمنوں نے بے حد تنگ کیا جس سے ان کا
 جینا دشوار ہو گیا۔ اسی لیے یگانہ نے ابنِ دنیا کو ٹھکرا دیا۔ یگانہ کی خود داری ان کی
 اسی ٹھوکر سے پیدا ہوئی ہے۔

جگر مراد آبادی

(۱۸۹۰ء — ۱۹۶۰ء)

جگر کے کلام میں خود داری کے موتی ہی نہیں ملتے بلکہ ان کی شاعری کی داری
 میں غیرت و محبت کے لعل و گہر اور یا قوت و عقیق کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ جگر کی خود داری
 کو سمجھنے کے لیے ہم کو ان کی زندگی اور شاعری دونوں کا مطالعہ غور اور احتیاط سے سنا
 کرنا ہوگا۔

اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم کو جگر کے خاندان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔
 جگر کے مورث اعلیٰ مولوی محمد حسین صاحب دہلی کے باشندے تھے اور نرنغ سیرا بادشاہ
 کو حدیث کا درس دیتے تھے۔ کچھ عرصہ کے بعد دہلی کے اس خاندان کے دو حصے ہو گئے۔
 ایک حصہ انارکلی پور باشندہ میں آباد ہو گیا اور دوسرے حصے نے مراد آباد میں سکونت اختیار
 کی جوں کہ جگر کے مورث اعلیٰ نرنغ سیرا بادشاہ کے تابع تھے اس لیے اس کا امکان
 ہے کہ جگر کے مزاج میں بالواسطہ خود داری کے جراثیم داخل ہو گئے ہوں۔

جگر کے پردادا حافظ نور محمد اور دادا حافظ عبد علی بھی شاعر تھے۔ اس کے
 علاوہ جگر کے والد مولوی علی نظر نظر آبادی کے چچا علی ظفر بھی شاعر تھے۔ یہ ساری
 باتیں جگر میں خود داری پیدا کر سکتی ہیں۔

جگر کی خودداری کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ان کو خدا نے لہجہ داؤدی عطا کیا تھا۔ ان کی خوش گلوئی پر مسلمان سادھی کا یہ شعر مضبوط ہو سکتا ہے۔

از پے خسرو گل بیل شیریں گفتار

نغمہ بار بار بد و صوت یگیا آورد

ایک تو جگر کی غزل میں سلاست، روانی، رنگینی اور شگفتگی ہوتی تھی۔ پھر وہ نہایت خوش گلوئی اور سرمستی کے ساتھ اپنی غزل پڑھتے تھے اس لیے شاعر کو کوٹ لیتے تھے۔ دراصل وہ مشاعروں کے بادشاہ تھے۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں انسان میں خود اعتمادی پیدا ہو سکتی ہے۔ جگر کی خودداری اس کامیابی کی بچی بنی۔ جگر کی خودداری کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان کو دوسرے عشق میں کامیابی حاصل ہوئی۔ جب وہ آگرہ میں مقیم تھے تو ان کو وحید بن بیگم سے عشق ہو گیا جو عام طور سے پنجابی کہلاتی تھیں۔ ابتدا میں وحید بن بیگم ان کی طرف نظر التفات نہیں کرتی تھیں۔ اسی غم میں جگر نے "ہال عید" نظم کہی۔ کیوں کہ جگر کو عید کی آمد سے کچھ خوشی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد وحید بن بیگم عنایت جگر پر ہوئی۔ اس وقت جگر نے یہ غزل کہی :

اُن دہ روئے تابناک و چشم ترمیر دیے دے وہ زلف پریشان تا کمر میرے دیے
اس کے بعد وحید بن بیگم نے جگر سے تقریباً سترہ اشعار میں شادی کر لی۔

جگر کی زندگی کے مطالعہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انھوں نے بار بار خودداری کا مظاہرہ کیا ہے۔ ان کی سرشت میں خودداری کے عناصر کوٹ کوٹ کر بھر دیے گئے تھے۔ وہ بچپن ہی سے نہایت غور اور غیور واقع ہوئے تھے۔ جگر کی خودداری کے ثبوت میں ان کے ایک ساٹھ زندگی کو پیش کیا جا سکتا ہے :

"جگر کو تقریباً سترہ اشعار میں ان کے چچا علی ظفر کی وساطت سے نجیب آباد میں لپٹی

میں محافظ و نذرک جگہ مل گئی تھی۔ یہیں ان کے چچا کے ایک دوست تحصیلدار صاحب بھی رہتے تھے جنھوں نے ایک طوائف سے شادی کر لی تھی۔ اس گھر میں جگر کی بھی آمد و رفت

تھی۔ چنانچہ جگر کو تحصیلدار صاحب کی بیوی سے محبت ہو گئی۔ انھوں نے ایک روز ایک خط کے ذریعہ ان بیگم صاحب سے اظہار عشق کیا۔ غائباً اس طوائف کو جگر کی یہ جرات ناگوار گزری۔ اس نے وہ خط اپنے شوہر کے حوالے کر دیا اور تحصیلدار صاحب نے وہ خط جگر کے چچا علی ظفر کے پاس بھیج دیا۔ علی ظفر نے جگر کو خط لکھا کہ وہ نجیب آباد خود آ رہے ہیں۔ جگر صاحب اس خبر سے اس قدر گھبرائے کہ انھوں نے ہنٹک کھائی۔ لوگوں نے بہت ہنٹک کی اور کسی طرح جگر کی جان بچائی۔ جگر نے مذمت کی وجہ سے نجیب آباد ترک کر دیا اور وہ آگرہ پہنچ گئے۔ انھوں نے دہلی سینک کا کارڈ بار شروع کر دیا۔ اس کے بعد شرمندگی کی بنا پر مراد آباد نہیں گئے۔ تقریباً دس بارہ برس کے بعد وحید بیگم کے ساتھ مراد آباد کی زیارت کی۔ لہٰذا اس واقعے سے جگر کی خودداری پر خاطر خواہ روشنی پڑتی ہے۔

جگر کی خودداری کا ایک اور واقعہ پیش کیا جاسکتا ہے :

جگر نے وحید بیگم سے شادی کے بعد مراد آباد میں سکونت اختیار کی۔ کچھ عرصہ کے بعد مراد آبادی میں جگر اور وحید بیگم کے درمیان کشیدگی پیدا ہو گئی۔ اس کشیدگی پر جگر کے حقیقی چھوٹے بھائی علی مظفر صاحب نے روشنی ڈالی ہے۔ ان کا قول ہے کہ وحید بیگم کے ایک رشتہ کے بھائی محمد عاقل تھے جو جگر کے گھر پر آیا جایا کرتے تھے۔ وحید بیگم کی توجہ محمد عاقل کی طرف ہو گئی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ ایک دن وحید بیگم سے علی مظفر کی موجودگی میں ناشائستہ مذاق کر بیٹھے۔ علی مظفر صاحب کو یہ مذاق ناگوار گزرا اور انھوں نے محمد عاقل سے کہا کہ اگر آپ کو گھر میں آنا ہو تو قاعدے سے آیا کیجیے ورنہ بھائی صاحب کی غیر موجودگی میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

وحید بیگم اور محمد عاقل کے تعلقات کا علم جگر کو بھی ہو گیا۔ ایک روز جگر نے محمد عاقل سے کہا کہ وہ کارڈ بار کے سلسلے میں دہلی کا سفر کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ جگر سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ محمد عاقل ان کو اسٹیشن تک پہنچنے گئے اور پھر جگر کے گھر

واپس آگئے۔ اور جگر صرف ایک انٹیشن تک گئے اور پھر دوسرے اسٹیشن پر اتر پڑے۔ اور سیدھے اپنے گھر پہنچ آئے۔ یہاں اپنی عدم موجودگی میں محمد عاقل کو وحید بن سیکم کے ساتھ عالم اختلاف میں پایا جگر صاحب کے دل پر ایک بجلی گری اور وہ گھر سے نکل گئے جگر نے اس طرح وحید بن سیکم سے قطع تعلق کرایا۔ دوسری طرف وحید بن سیکم نے چھ ماہ تک جگر کا انتظار کیا، جب وہ واپس نہیں آئے تو محمد بن س سے شادی کر لی اور پھر اجمیر چلی گئیں جہاں ان کا کچھ عرصہ بعد انتقال ہو گیا۔ جگر صاحب جب مراد آباد سے نکلے تو انارڈ، کانیور، اعظم گڑھ، گونڈہ اور مین پوری وغیرہ میں ایسے ایسے پھرتے رہے۔ اس واقعہ سے بھی جگر صاحب کی خود داری پر روشنی پڑتی ہے۔

جگر صاحب کی خود داری کے ایک واقعہ کو ڈاکٹر محمد اسلام نے پیش کیا ہے وہ لکھتے ہیں :-

”وہ خود دار ایسے تھے کہ انھوں نے شش ماہ کے زمانے میں جب کہ وہ خود پیسوں کے ضرورت مند تھے، لکھنؤ کے ایک مشاعرے میں شرکت کی۔ اراکین مشاعرہ نے ان کو اخراجات نہ دیے تو انھوں نے ۲۹ جنوری ۱۹۳۵ء کو نواب سید علی حسن کو لکھا: اگر روکش صاحب، ساغر صاحب اور سیاب صاحب کو طلب کر کے ان کے تمام اخراجات ادا کیے گئے تو آخر مجھے کیوں نقصان پہنچا؟ اگر اراکیا جا رہا ہے۔ ممکن ہے کہ حضرات موصوف کی تمنا ہو کہ میں براہ راست ان کی خدمت میں حاضر ہو کر کہوں لیکن میں انشاء اللہ کبھی بھی ایسا نہ کر سکوں گا، خواہ کتنی ہی تکلیف و اذیت پہنچے۔“

ایک بار جب جگر بیمار ہوئے تو ان کی مدد کے پیش نظر بیسی میں وہی ششکر نے جگر منانے کا انتظام کیا۔ جب جگر صاحب کو اس کا علم ہوا تو انھوں نے کہا کہ یہ جشن ہرگز نہیں ہو گا اور کہا کہ اس جشن سے میری روت کو کلین پیچھے گی۔ مگر کچھ اجاب نے ان کو راضی کر لیا۔

اس جن سے دس ہزار کی آمدنی ہوئی، جس کو جگر صاحب کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔
لیکن اس رقم کو جگر صاحب نے بڑی مشکل سے قبول فرمایا۔ جن کے بعد انھوں نے دی شکر
کو شکریہ کا خط ان الفاظ میں لکھا:

”خوشامد میرا شیوہ نہیں ہے۔ جہاں کہیں سچی محبت اور اخلاص،
سرافت نفس اور انسانیت غسوس کر لیتا ہوں میں اس کا ہو جاتا
ہوں..... خود دارانہ زندگی بسر کی اور میں اپنی روش پر
نازناں بھی ہوں۔“

جگر کی خودداری کا ایک واقعہ صدیق حسن صاحب نے لکھا ہے۔ ان کا قول ہے کہ
”میں نے دی شکر کی بیعت کے بعد انھوں نے اس بات کی کوشش کی کہ اس کتاب کی پچاس
جلدوں پر جگر صاحب سے دستخط کرائیں۔ اس طرح اس بات کا امکان ہے کہ وہ جلدیں
زیادہ قیمت پر فروخت ہو سکیں، اس خیال کے تحت انھوں نے جگر صاحب سے درخواست
کی کہ وہ پچاس کتب پر اپنے دستخط بنادیں۔ مگر جگر صاحب کی خودداری نے اس بات کو
گواہ نہیں کیا اور انھوں نے صدیق حسن صاحب سے کہا ”میں اپنے دستخط
بیچوں؟“

ایک بار قیصر سلطان پوری نے جگر کی مدد کرنا چاہی اور حیدر آباد کے
پہوٹے مشہور اور معزز جاہلدار کے دیوان پر اصلاح کے لیے جگر صاحب کی خدمات
حاصل کر لیں اور اس کے معاد فیض میں پانچ ہزار روپے طے کر لیے۔ اس کام کے لیے
جگر اور دیگر دونوں نظام پولیس میں مقرر ہو گئے۔ انھوں نے گونڈہ سے جگر کی اہلیہ نسیم
صاحبہ کی علامت کی خبر ملی اور جگر نے حکم جاہلدار سے گونڈہ جانے کی اجازت
چاہی۔ شب سزاوے صاحب جگر کی خاطر رات کرنا چاہتے تھے، اس لیے انھوں نے
اجازت نہ دی۔ جگر صاحب کو یہ بات ناگوار معلوم ہوئی۔ اور انھوں نے قیصر سے

کہا کہ :

”میاں دراصل یہ غلامی ان رویوں کی ہے۔ مجھے نہیں چاہئیں

یہ روپے۔ بے جاؤ اور ان کو واپس کر دو۔ اس کے بعد جگر گونڈہ

جیل آئے : لے

تبہم نظامی نے بھی جگر کی خود داری کا ایک قصہ بیان کیا ہے :

۱۹۲۷ء میں جگر حیدر آباد سے وارنگل گئے۔ وہاں وارنگل کالج کی یونین کی طرف

سے ایک شاعر سے کا اتفاق ہوا۔ جب شاعرہ خستہ ہو گیا تو وہاں سے طلبہ نے جگر صاحب

کو ایک کیسہ رزمیش کیا۔ مگر جگر صاحب نے یہ کہہ کر اس کو واپس کر دیا کہ میں شاعر

ہوں گوٹا نہیں ہوں۔ لیکن طلبہ نے کہا کہ ہماری یونین کا یہ دستور ہے کہ ہم ہر سے

شعرا کو کیسہ رزمیش کرتے ہیں۔ اس کے باوجود جگر صاحب نے وہ روپیہ

قبول نہیں کیا۔

جگر کی خود داری کی ایک اور مثال پیش کی جاسکتی ہے :-

مسز مروجی نائیڈو جگر کی بڑی مدد تھیں اور ان کو ہندوستان کا دلیر شاعر

تسلیم کرتی تھیں، جگر بھی ان کا احترام کرتے تھے، اور ان سے ملاقات کا سلسلہ

جاری رکھتے تھے، مگر جب وہ اتر پردیش کی گورنر ہو گئیں تو جگر نے آمد و رفت بند کر دی۔

مسز مروجی نائیڈو نے بار بار ان کو خلوص سے بلایا مگر انھوں نے ہمیشہ انکار کر دیا۔

یہاں تک کہ ان کی صدارت میں جو شاعرہ ہوتا تھا اس میں بھی جگر شرکت نہیں کرتے تھے۔

جس طرح جگر کی زندگی کا مطالعہ ان کی خود داری پر روشنی ڈالتا ہے اسی

طرح جگر کی شاعری میں بھی ان کی خود داری کے جلوے نظر آتے ہیں۔ مثلاً جگر

فرماتے ہیں :-

دکھاؤں عشق کی خود داریاں جگر میں بھی جو ایک بات پر قائم ضرور وناز ہے

اس شعر میں جگر نے واضح طور پر کہہ دیا کہ میں عشق کی خود داریاں دکھا سکتا ہوں
بشرطیکہ محبوب کا غرور و ناز ایک بات پر قائم رہے۔ جگر نے مندرجہ ذیل شعر میں بھی
خود داری کا اظہار کیا ہے :

دل سنگ سلامت کا ہر جند نشاں ہے دل پھر بھی مراد دل ہے دل ہے تو زمانا ہے
"دل پھر بھی مراد دل ہے" ٹکڑے میں شاعر کی بے پناہ خود داری کا جذبہ
کروٹھ لے رہا ہے۔

جگر نے مندرجہ ذیل شعر میں بھی بھرپور طریقے پر خود داری کا اظہار کیا ہے :-
کیا دشمن نے سمجھا ہے کیا عشق نے بنا ہوا ہم خاک نشینوں کی ٹھوکریں میں زمانا ہے
جگر کو اپنی خود داری پر بڑا ناز ہے۔ چناں پہ وہ فرماتے ہیں :

خود داری دھرم دی دھرم دی خود داری اب دل بگڑا رکھے اب دل کا زمانا ہے
جگر جیسا خود داری شاعر محبوب کی چشم پوشی کو کہوں کر برداشت کر سکتا ہے :
ہم سے نظر پھیر لی اس شوخ نے ہم بھی ہیں انسان خفا ہو گئے
مندرجہ ذیل شعر میں جگر کی خود داری ایک نازک منزل میں داخل ہو گئی ہے :
دیباے عشق نے وہ مرتبہ بکھلا دیا کہ آٹھ تک نہ اٹھاؤں اگر چہ تو آئے
جب محبوب نے طرز التفات بدل دی تو جگر نے بھی وضع غنیم بدل ڈالی۔
ہم نے بھی وضع غم بدل ڈالی جب سے وہ طرز التفات گئی
جگر نے نہایت یقور کے ساتھ محبوب کو کھکھرا دیا ہے :

مجھے بھی ہے احساس اپنی خودی کا اگر آن کو میری ضرورت نہیں ہے
جگر انسانیت کی پہلی شرط خود داری کو سمجھتے ہیں۔

محبت میں کہاں ممکن ذلیل و خوار ہونا کہ پہلی شرط ہے انسان کا خود داری ہونا
جگر کی غیرت مندی ایک اور شعر میں ملاحظہ فرمائیے :

میں وہ غیرت مند ہوں تنہا دکھایا پھر نہ غنہ تو نے گل آگے ڈھونڈا کی قفس سے قفس
جگر اتنے خود دار ہیں کہ وہ اپنے انا کی خاطر جان لینے کو بھی تیار ہیں۔

اب اس میں جان مری جائے یا رہو میاں بہار میں تو نہ چھوڑوں گا آشیائے کو
جگر نے خود داری کا ایک نہایت نازک شعر کہا ہے:

وہ حالِ دل لب خاموشی میں سنتی ہیں یہ جانتا تو نہ شرمندہ فغاں ہوتا
غرضیکہ جگر کی زندگی اور شاعری میں بڑی حد تک ہم آہنگی ملتی ہے۔ جگر نے خود داری
کے جو اشعار کہے ہیں وہ رسمی نہیں ہیں بلکہ حقیقی ہیں اور ان میں ان کی ذات کا عکس بھلکتا ہے۔
خود داری کے نقطہ نظر سے جگر ایک لطف رنگیت کے مالک ہیں۔

شاد عارنی

(۱۹۰۰ء — ۱۹۶۴ء)

شاد عارنی کی شاعری میں خود داری کا کوئی انداز نظر آتا ہے۔ اس کے کچھ
خاص اسباب ہیں۔ شاد کا تعلق اعلیٰ خاندان سے رہا ہے۔ ان کے دو بھائی ان کا تعلق یاغستانی
کے رزڈ اور ڈوڈال قبائل سے ہے۔ ان کا ننھیال رام پور ہی ہے۔ مگر شاد عارنی کے والد
اور والدہ خالص افغان تھے اور وہ بھی رزڈ خاندان سے متعلق تھے۔ غرضیکہ شاد عارنی ایک
کھرے پٹھان تھے اس لیے ان کی خود داری میں کھرا پن نظر آتا ہے۔

شاد عارنی کے نانا مولوی سید ولی جن کا ذکر مذکورہ کاملاً رام پور میں موجود ہے۔
نواب ضیاء الدین خاں والی لوہارو کے عربی معلم تھے انھیں کے ساتھ شاد عارنی کے والد
عارف اللہ خاں بھی لوہارو چلے گئے تھے، جہاں ان کو تنہا نیداری کا عہدہ مل گیا تھا۔ ان
کے نانا اور والد ختم ملازمت کے بعد پیشی لے کر رام پور آ گئے۔ چوں کہ شاد عارنی نے حکمانہ
ماحول اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس لیے ان کی رگوں میں شان، عظمت اور خود داری
پیوستہ ہو گئی۔

شاد عارنی کی تعلیم بھی اچھی خاصی ہوئی تھی۔ وہ انگریزی کی تعلیم بھی حاصل کر چکے تھے
مگر عربی و فارسی پر ان کو عبور حاصل تھا۔ ان کو نسب و حلقہ کا ایک شعر مع معنی و مطلب
یاد تھا۔ ان شعرا میں ان کو نسب کا کلام زیادہ پسند تھا کیونکہ اس شاعر کے یہاں خود داری کی بھلک نظر آتی ہے

ایسے کے مطالعہ نے شاد عارفی کو بھی خود دار بنا دیا۔ شاد عارفی کی خودداری کے بارے میں طاہر اختر لکھتی ہیں :-

”لڈن، بمبوں، انتہائی خوددار، ہم چڑھے اور ہنسی قسم کے آدمی ہیں جو کی رولی مکھنکرا آزاد رہے“ ان کی زندگی کا اصول ہے، خوشامد کرنا نہیں چاہئے۔ صاف دل اور صاف گوہیں۔ بگ لپٹی کے قابل نہیں۔۔۔۔۔ کسی کا احسان لینا اگر ارا نہیں کرتے۔ رام پور کے اکثر رئیسوں نے ان کی امداد کرنا چاہی مگر لڈن ماموں نے انکار کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر رئیسوں سے روپیہ پونگا تو ان کے خلاف پھر نظمیں کیے لکھوں گا۔ میری شاعری کا مقصد خودت ہو جانے کا ہے۔

شاد عارفی ایک خود دار انسان اور خود ار شاعر تھے۔ ان کو غم دور ان نے خودداری کا ساغز دیا اور زہرے گھونٹ پلائے۔ تھکانہ چنگیزی کی طرح انھوں نے بھی تڑپ تڑپ کر اور سسک سسک کر زندگی گزاری۔ ان کی شخصیت پر پرورشیر آل احمد سرور یوں روشنی ڈالتے ہیں :

”و شاد عارفی بڑے ایسے شاعر تھے، نہایت عزت مند، خود دار“^۱ شاد عارفی نے خود ہی ”سفینہ چاہیے“ میں اپنی خودداری پر روشنی ڈالی ہے: ابتدا میں میں نے رنگین نظمیں عزتیں بھی کہی ہیں۔ جو میرے دو عشقوں کی یادگار ہیں۔ لیکن اس دور کے بعض عزیزوں کی لوٹ کھسوٹ، دوستوں کی بے وفائی اور درپردہ دشمنی، ملازمت کے سلسلے میں خوشامدیوں کی ترقی اور بدنیاتوں کے غلے میں طوق لڑی دیکھ کر رنگین شاعری سے طنز کی طرف چلا آیا۔“

۱۔ نقوش۔ شخصیات نمبر مضمون شاد عارفی۔ از طاہرہ اختر۔ ص ۱۱۳
۲۔ شاد عارفی۔ فن اور شخصیت۔ مضمون آل احمد سرور۔ ص ۲۸

فراق گورکھپوری

د پیدائش ۸ اگست ۱۸۹۶ء

فراق گورکھپوری کی شاعری میں بھی خودداری کے نمونے ہم کو مل جاتے ہیں۔ فراق کی خودداری ان کی بے پناہ فراغت، سیکراں صلاحیت اور بے حد لیاقت پر مبنی ہے۔ انھوں نے بہ حیثیت شاعر قبولیت عام کا خلعت حاصل کر لیا ہے۔ اردو شاعری میں ڈاکٹر آقبال کے بعد خیالات کی گہرائی اور گیرائی کے لحاظ سے اگر کسی کا نام لیا جاسکتا ہے تو وہ فراق ہی ہیں۔ اسی بنا پر ان کے کلام میں خودداری کی سنبھلی ہوئی اور متوازن بھٹکیاں نظر آتی ہیں۔

فراق نے اپنی زندگی میں بھی خودداری کا مظاہرہ کیا ہے۔ ان کی خودداری کا ایک بہت ثبوت یہ ہے کہ ان کا انتخاب پی۔ سی۔ ایس اور آئی۔ سی۔ ایس میں ہو گیا تھا، مگر ان کی خودداری طبیعت نے انگریزوں کی ملازمت کو گوارا نہیں کیا۔ اس لیے وہ کانگریس کی تحریک آزادی میں شامل ہو گئے۔

فراق نے اپنی خودداری کا ایک واقعہ بذات خود بیان کیا ہے، ان کا قول ہے کہ جب وہ جیل سے رہا ہو کر گورکھپور آئے تو ان کی مالی حالت نازک تھی۔ اسی دوران میں پنڈت جواہر لال نہرو گورکھپور آئے اور فراق کے ہاں مقیم ہوئے۔ فراق نے ان سے اپنا ذکر درود نہیں بیان کیا۔ مگر پنڈت جواہر لال نہرو نے بذات خود معاملات کو بھانپ لیا، اور ان کو الہ آباد میں آل انڈیا کانگریس کا انڈر سیکریٹری مقرر کر دیا۔ اس ملازمت سے ان کو ڈھائی سو روپے ماہوار ملنے لگے۔

فراق کی شاعری کا مطالعہ بھی اس راز کو منکشف کرتا ہے کہ وہ ایک خوددار شاعر ہیں۔ مثلاً وہ فرماتے ہیں:

تری بے نیازی سے تجھے ہم بھی کہتے مگر کون لے دوست بات پہا کوئے
فراق کو اپنی بات کا بہت خیال ہے۔ اسی لیے ان کو اس کا استہان ہے کہیں

اس عبارت سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ شاد عارفی کی خوددار طبیعت نے بے نصافی
گوارا نہیں کی۔

شاد کی خودداری کا ایک ثبوت یہ ہے کہ انھوں نے چھ سات ملازمتیں کیں لیکن
ذرا سی توہین یا بے انصافی کی بنا پر استعفا لے دیا۔ ظاہرہ اختر نے شاد عارفی کے بارے
میں لکھا ہے کہ جب کبھی کوئی ان سے ترک ملازمت کے بارے میں دریافت کرتا تو وہ کہتے:
”اللہ میاں مجھے پریشان کرنے اور اپنے اطمینان کے لیے مجھے آدمہ گمشدہ
ملازمت دے کر جب بے فکر ہو جاتے ہیں تو میں استعفا دے کر انھیں پریشان
کرنے لگتا ہوں کہ لاؤ رزاق مطلق ہو تو میرا انتظام کرو اور جیسا کہ میرا عقیدہ
ہے کہ وہ اپنے رزاق مطلق ہونے کا ثبوت دیتا رہتا ہے“ لے

شاد عارفی کی شاعری کی شغف میں بھی جا بجا خودداری کی سرخیاں نظر آتی ہیں۔ ان کی
خودداری میں بچانہ پیچیدگی جیسی اکڑ پائی جاتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان دونوں کا تئیر
ایک ہی خاک سے تیار ہوا تھا۔ شاد عارفی فرماتے ہیں:

ہم سے اس قسم کی امید نہ رکھیے دنیا ہم کسی شخص کی تعریف تو کرتے ہی نہیں
در اصل کسی شخص کی تعریف کرنا شاد عارفی کی خودداری کے خلاف ہے۔ شاد
محبوب سے بھی اکڑ کر بات کرتے ہیں:

چاہیے خودداری لے جان سنگل آبرو نہیں بھی ہم نے آرزو کی ہے
شاد کی خودداری کے تو رند درجہ ذیل شعر میں بھی دیکھیے:

کہہ رہے ہیں کہ پڑوں پاؤں نگبانوں کے آپ ہم درد میں ہم سوختہ سالوں کے
در اصل کسی کے پاؤں پر نا شاد عارفی کی فطرت کے خلاف ہے۔ شاد نے ساری
زندگی مصیبت میں گزاری، مگر اپنی خودداری کو ترک نہیں کیا۔ ان کی خودداری کا رجحان
ان کی نزگیت کا آئینہ دار ہے۔

ایسا نہ ہو کہ محبوب ان کی بات کو ٹھکرا دے

فراق کی خود داری کا یہ عالم ہے کہ وہ بھی محبوب سے بدگمان ہیں۔ اس قسم کی
بدگمانی کا اظہار ایک خود دار عاشق ہی کر سکتا ہے۔ چناں چہ وہ کہتے ہیں :
عہد و پیاں کوئی حسن بھی کیا کرے عشق بھی تو ہے کچھ بدگمان بدگمان
فراق کا مندرجہ ذیل شعر بھی خود داری کی ایک حسین مثال ہے
رفیقِ زندگی تھی، اب انیس وقت آرزو ہے ترالے موت ہم یہ سر پہ اک حلق لیتے ہیں
فراق کو موت کا بھی احسان پسند نہیں ہے۔ مگر جب ان کا دنیا میں کوئی ساتھی
نہیں ہے تو انھوں نے مجبوراً موت کا احسان لینا گوارا کیا۔ چناں چہ یہی زندگی میں
ان کی رفیق رہی اور اب وقت مرگ بھی ان کی انیس

نوائے ظفر

مرتب : خلیل الرحمن اعظمی -

یہ بہادر شاہ ظفر کے کلام کا سیر حاصل انتخاب ہے جس میں ان کی
غزلیات، شہر آشوب، بجن، دوہے، ہولی اور بھٹری وغیرہ شامل ہیں۔ اس
میں ظفر کا وہ کلام بھی ہے جو کلیات میں نہیں ہے اور جس کا بیشتر حصہ رنگون کے زمانہ
سیری کی یادگار ہے۔ انتخاب کے ساتھ ساتھ ایک طویل تحقیقی و تنقیدی مقدمہ
بھی شامل ہے جس میں بہادر شاہ ظفر کے مخصوص رنگ سخن کی نشاندہی کی گئی ہے۔
سائز: ۱۸x۲۲ صفحات: ۲۸۶ - قیمت: دس روپے

— انجمن ترقی اردو (ہند) اردو گھر ۲۱۲ راولپنڈی

آپ ہمارے کتابی سلسلے کا حصہ بن سکتے
ہیں مزید اس طرح کی شاندار،
مفید اور نایاب کتب کے حصول کے لئے
ہمارے ویس ایپ گروپ کو جوائن کریں

ایڈمن پینل

عبداللہ عتیق : 03478848884

صدرہ طاہر : 03340120123

حسین سیالوی : 03056406067

